

السيد حسين نصر

• ولد عام ١٩٣٣ في طهران
• أستاذ الفلسفة والإسلاميات في
عدد من جامعات العالم أبرزها:
جامعة جورج تاون، وجامعة هارفارد
وغيرها...

• تولى على يديه عدد كبير من
الطلاب في دراسات الفلسفة
الإسلامية.

• نشر عدداً من الكتب صدرت من
أهم دور النشر التابعة لجامعات
عريقة، ومن أبرز كتبه:

- Islam and the Pight of
Modern Man
- An Introduction to Islamic
Cosmological Doctrines
- Knowledge and the Sacred
- The Need for a Sacred
Science
- Sadr al-Din Shirazi and His
Transcendent Theosophy
- Three Muslim Sages
- Muhammad: Man of God

قلب الإسلام

قيم خالدة من أجل الإنسانية

السيد حسين نصر

تعريب: داخل الحمداني

حسين نصر

قلب الإسلام

القيم الخالدة من أجل الإنسانية

ترجمة
داخل الحمداني

المؤلف: حسين نصر
الكتاب: قلب الإسلام: القيم الخالدة من أجل الإنسانية
ترجمة: داخل الحمداني
تصميم الغلاف: حسين موسى
الإخراج والصف: هوساك كومبيوتر برس

الطبعة الأولى: بيروت، 2009
ISBN: 978 - 9953 - 538 - 15 - 0

The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity

«الآراء الواردة، في هذا الكتاب، لا تعبر بالضرورة
عن آراء مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي واتجاهاته»

مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي

Center of civilization

for the development of Islamic thought

بناية الصباح - شارع السفارات - بئر حسن - بيروت

هاتف: 826233 (9611) - فاكس: 820387 (9611) - ص.ب: 25/55

[Info @ hadaraweb.com](mailto:Info@hadaraweb.com)

www.hadaraweb.com

المحتويات

7	الفصل الأول: وحدة الخالق وتعدد الأنبياء .....
63	الفصل الثاني: دائرة الإسلام ونطاقه: التسنن، التشيع، والتصوف ..
123	الفصل الثالث: الشرائع الإلهية والقوانين الإنسانية .....
171	الفصل الرابع: نظرية الأمة والمجتمع .....
219	الفصل الخامس: الرحمة، العشق، السلام، والجمال .....
261	الفصل السادس: العدالة الإلهية والعدالة الإنسانية .....
303	الفصل السابع: مسؤوليات الإنسان وحقوقه .....

الفصل الأول

وحدة الخالق وتعدد الأنبياء

الفصل الأول

وحدة الخالق وتعدد الأنبياء

وحدة الحقيقة وكثرة الوحي :

إنَّ ثمة مكاناً في قلب الإسلام لحقيقة الخالق الله الواحد المطلق اللامتناهي الرحمن الرحيم القريب، فوق ما نتصور ونتخيل، ومع هذا كله فهو متجلّ في الأشياء كلها، وأقرب إلينا من جبل الوريد، كما شهد بذلك القرآن: ﴿... وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^(١).

إنَّ مسألة التوحيد هي إحدى المسائل المحورية التي تتفق عليها الفرق والمذاهب الإسلامية جميعها، والشهادة بتلك الوحدة قطب تدور حوله جميع المسائل المرتبطة بالإسلام كلها.

فالله الخالق فوق كل نوع من أنواع الشئ والارتباط والحاجة، وخارج عما يتفاوت به الذكر والأنثى، ومُنزّه عن الصفات التي تميز الموجودات عن بعضها البعض، مع ذلك فهو جلّ وعلا مبدأ الوجود وأوله، وآخر كل شيء ومتهاء.

---

(١) سورة ق: الآية ١٦.

والشهادة بالتوحيد تقع في قلب المنظومة العقيدية الإسلامية وعبارة (لا إله إلا الله)، هي عنوان التجلي التوحيدي وواحدة من الشهادتين اللتين يتم بها إسلام المرء، علماً أن الشهادة الثانية هي (محمد رسول الله). ويعتبر المسلمون التوحيد مشعلاً للدين الإسلامي؛ بل لجميع الأديان الأصيلة.

إن التوحيد هو الإقرار والإذعان أيضاً بالوحي المنزل على أنبياء بني إسرائيل وعلى المسيح، الذين يشهد المسلمون بنبوتهم، فالوحي - وهو يشير إلى حقيقة وحدانية الله - يؤكد على الحقيقة نفسها التي جاءت في التعاليم المسيحية؛ وفقاً لما ورد في العهد القديم والجديد: (أنا مؤمن بالإله الواحد)، والتي نقرأها في القرآن: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾⁽¹⁾.

وأنا كفرد مسلم أتعاظم مع هؤلاء الأنبياء كما يتعاطى معظم المسلمين، وأشعر بأن تلك الشخصيات تمثل حقائق حية في العالم الإسلامي، مع كونها مقدسة في اليهودية والمسيحية، كما وأدرك جيداً أنهم (الأنبياء) عندما يتحدثون عن الإله فإنهم لا يتحدثون إلا عن ذلك الإله الواحد، الذي نشترك معهم في الاعتقاد به.

إن الله ليس بمذكر ولا مؤنث، وإن كنا نلمح في بعض النصوص والمقطوعات الباطنية الإسلامية الإشارة إليه على نحو التأنيث، إذ يرمزون له بالمحبيب، كما ونلمح في مواضع أخرى الإشارة إليه بلفظ مذكر كما في الرازق والخالق، فالذكر والأنثى من مخلوقاته عز وجل،

(1) سورة الأنبياء: الآية 25.

ولا بدّ من استشراف أصول خَلْقِهما في ذاته المقدّسة، تلك الذات المتعالية عن هذين المخلوقين، وعموماً فإنّ صفات الله التي تتجلى في الخلق - وهي غير ذاته - تشتمل على ماهيات المؤنث والمذكر، وإنّ تصوّر الإسلام عن الألوهيّة لا يقارب فكرة الأبوة الموجودة في المسيحية، كما قد يظن البعض.

إنّ القرآن الكريم وهو عين كلام الله في نظر المسلمين والدستور الإلهي لم يكتفِ بذكر لفظ الجلالة (الله)، وإنما ذكر أسماء حُسنَى أخرى يكشف كل واحد منها عن بعد وسياق من سياقات صفات الألوهية المختلفة. ووفقاً للمصادر القديمة، فإنّ عدد تلك الأسماء يصل إلى تسعة وتسعين اسماً.

هذا وقد تمّ تقسيم تلك الأسماء إلى ثلاثة أقسام:

1 - أسماء الكمال.

2 - أسماء الجلال.

3 - أسماء الجمال.

يرتبط القسم الأول منها بالتوحيد الذاتي، حيث تُعنى تلك الأسماء بتتزيه الله عن كل نقص وكثرة، فيما يرتبط القسمان الآخران بأبعاد حقيقة الذكر والأنثى في النظام الإلهي.

ومن أسماء الجلال العادل والجليل والحسيب والمميت والناصر والجبّار، ومن أسماء الجمال الرحيم والغفار والحليم والكريم والجميل والودود.

إنّ المسلمين يدركون مدى تجلّي تلك الأسماء في عالم الوجود

وارتباطها بحياة الإنسان، وأنَّ ما يحصل من تناقضات وتجاذبات في حياة البشر، هو بفعل التناغم بين الصفات الكونية والإنسانية والتي تُستلهم بدورها من تلك الأسماء. ففي الوقت الذي يحاسبنا الله فيه على أساس عدله، و يعفو عنا طبقاً لرحمته، فهو فوق ما نتصور ونتوهم، لكنّه في قلوب المؤمنين. وهو يحاسب المسيئين، لكنّه في الوقت نفسه يحب مخلوقاته ويعفو عنهم.

إنَّ الاعتقاد بوحداية الله على أساس الآيات القرآنية مسألة لم تؤكد على الله تعالى محضاً، - وإن وُجدت بعضُ التعابير التي تُثبت ذلك مثل (الله أكبر) - لكنّ مفهومها يرجع إلى أنَّ الله أكبر من كل شيء يمكن تصوره، الأمر الذي جاء في تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، وتعاليم اليهودية أيضاً، كذلك يؤكد القرآن على جانب القرب الإلهي منا ويصفه بأنه أقرب إلينا منا، وهو موجود في كل مكان: ﴿... فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ...﴾^(١).

إنَّ الحياة الدينية للفرد المسلم تتحرك على خط موزون بين التتريه والتشبيه والشدة واللين، والعدالة والرحمة، بين الخوف من العقاب والرجاء في العفو والثواب.

أما كثرة الأسماء والصفات الإلهية المنقوشة في الآيات الآفاقية والأنفسية فهي علامات تربط المسلمين بحقيقة الواحد الجبار، وتجعلهم لا يغفلون عنه لحظة واحدة، كالشمس التي ينكفي عند نورها جميع أنواع الكثرات. إنَّ السعي لأجل تحقُّق مثل هكذا توحيد يمثل محوراً

---

(١) سورة البقرة: الآية ١١٥.

للحياة الإسلامية. وإن معيار التوفيق الديني مرتبطٌ بمدى تحقق ذلك التوحيد.

إن الدين الإسلامي ليس كالمسيحية التي تضع مرجعاً روحياً يقوم بتحديد إيمان الفرد، كما يحدث في الكنيسة الكاثوليكية الرومية، بل إن إيمان الفرد المسلم يرتبط بحجم شهادته بالتوحيد ويتعلق بمراتب الإيمان، فليس من حق أحد -سوى الله- أن يُخرج أحداً من الإيمان أو يُدخله فيه، هذه القاعدة عامة في الإسلام، مع وجود حالات شاذة في التاريخ من قبيل مجموعات أو تيارات دينية سياسية أعطت لنفسها الحق في إبداء الرأي والنظر في أصل إيمان أفراد معينين أو مذهب خاص.

هذا والتاريخ الإسلامي شاهدٌ على وجود الحرية في اعتناق العقائد المختلفة، وخصوصاً العقائد الباطنية والعرفانية، أكثر من وجودها في الدين المسيحي قبل سيطرة التيار التويري عليه.

وبما أن الدين الإسلامي يؤكد على حقيقة الله الواحد في مقام الذات، يخاطب الإنسان أيضاً انطلاقاً من حقيقة الذات، فلا يعتبر الإسلام الإنسان تلك الكلمة التي تعادل (MAN) في الإنكليزية و(HOMO) في اليونانية، - والتي تُطلق على المذكر والمؤنث على حد سواء - إذ لا يعتبره موجوداً عاصياً ومذنّباً حتى تكون الرسالة التي وصلت من السماء وُضفةً يُكفر فيها عن سيئاته ومعاصيه، بل ينظر إليه بوصفه موجوداً فطرياً مهماً احتجبت وتلوّثت تلك الفطرة فيه نتيجة الغفلة والنسيان والذنوب: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾⁽¹⁾. إن المخاطب الحقيقي لرسالة الإسلام هو الفطرة، وهذه الرسالة بمثابة الدعوة

(1) سورة التين: الآية 4.

لاستدكار المعرفة المعروسة في جوهر وجودنا، حتى قبل أن نضع أقدامنا في هذا العالم.

وهذا الكلام ليس جزافاً، بل إنَّ القرآن الكريم في معرض وصف العلاقة بين الله والإنسان يشير إلى الحوار الذي جرى قبل وجود عالم الدنيا بين الخالق والمخلوق بقوله: ﴿ . . أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ۚ ﴾ (١)

فالصمير (وار) في (قالوا) مرجعه إلى نبي آدم كلهم من ذكر وأنثى، واجواب (بلى) تأيد على إمرارنا - منذ نشوء حقيقتنا التكوينية الأزلية - بتوحيد الله، ولا يزال الناس، من ذكر وأنثى، يتحسسون ذكرى تلك الشهادة، ويشعرون بها في أعماق نفوسهم، وخطاب الإسلام لتلك المعصرة الأزلية هي محله، بعد أن لبث نداء الله بالإقرار والشهادة على توحيده سبحانه.

من هنا، دعاء الإسلام وقبل كل شيء، إلى استحصار تلك المعرفة المعروسة في أعماق نفوسنا، وبسب أهمية تلك المعرفة في رسم إعادة الإنساية فإنَّ للإسلام حاطب الإنسان بوصفه صاحب عقل لا صاحب إرادة فقط، فإذا كان التمرد على الله وهو الذنب الأكبر عند المسححة ناشئاً من الإرادة، فإنَّ العفلة تُشكل الذنب الأكبر في الإسلام، وأنَّ تكون نتيجتها عدم قدرة العقل على تشخيص الطريق الذي رسمه الله للناس، ولأجل ذلك، فإنَّ الشُّرك من أعظم الذنوب التي لا تُعْتَفَر، وهو عبارة أخرى يساوي إنكار اتوحيد (٢).

(١) سورة الأعراف - الآية ١٧٢

(٢) المزد على الله أيضاً دُبُّ أكبر في الإسلام، والكفر دُبُّ أكبر من الشرك، والفاق دُبُّ أكبر من الشرك ومن الكفر، (الناشر)

إنَّ الغرضَ من الخطابِ لإلهيِّ لمخلوقاته في ذلك المقام الألهي هو
إحكام الحُجَّة بالتسليم المحض لله عزَّ وجلَّ، فانصمون القريب لهد
الخطاب هو الحكمة عن التسليم لله، أما مصمونه البعيد، فهو عاينه عن التنبيه
والتعريف بحقيقة وجودنا، وأننا نصي مقابله حلَّ وعلا - ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَارٍ﴾⁽¹⁾

وكلمة الإسلام نفسها تنصهر تلك الحقيقة، لأنَّ الإسلام يعني
التسليم والإدعان الحقيقيَّ للعزیز المتعال، والتسليم الحقيقي هو
التسليم لله بكلِّ وجودنا، لا التسليم على مستوى الإرادة فقط، فإذا لم
نُحطْ بدائرة هذا التسليم فسوف يقع في مطَّابِ مخالفة الشريعة والمعاليم
الإلهية، في حين أننا ندعي أننا في دائرة التسليم.

في الحقيقة، إنَّ الدين الإسلامي وبودا (إذا اعتدنا أنَّ بودا مسم أخذ
من Budd بمعنى العسل والحكمة الإلهية، لا بمعنى Buddha) من الأديان
الكبيرة التي لم ترتبط بشخص أو قوم معين، بل اتسمت هاتان اديانتان
بالشمولية والسعة، على مستوى طرح المفاهيم والأفكار.

والحاصل: إنَّ الدين الإسلامي يؤكد على أنَّ الأديان الأخرى لا بدَّ
أن تتكئ على هذا المفهوم من التسليم، على نحو لا يُفهم من كلمة
(الإسلام) فقط الدين الذي نزل على النبي محمد (ص) عن طريق
القرآن، بل إنَّ الأديان جميعها تنصب بهذه الحالة وهذا المعنى، وعلى
هذا سمي القرآن سي الله إبراهيم (ع) مُسْلِماً ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽²⁾ إنَّ التسليم الحقيقي
لا بدَّ أن يكون بكلِّ وجودنا، وليس فقط بإرادتنا.

(1) سورة الرحمن: الآية 26

(2) سورة آل عمران: الآية 67

إذن، لا بدّ للإنسان أن يكون عبداً حقيقياً لله، يأتمر بأوامره ويستهي عن نواهيه، فبغضنا العقل والاختيار الممنحوثان له تحتّم أن بنصاع ويسلم لله تمام الانصياع والتسليم، وإلا، فليس عبداً أن يؤدّي عدم ذلك إلى تني أفكار ورؤى باسم الدين تكون مسباً في اقتراف بعض الأعمال التي تأتي من ورثها المصائب، وشواهد تلك الأعمى واضحة في المصاوي والمحاصر، إنّ القاعدة الحاكمة في حياة المسلمين على طول الخط، هي التسليم لله بتمام الوجود والاستقامة على شريعته، والالتزام بالتعاليم الأخلاقية الدينية، والرضا بالقضاء والقدر، وتعبير (المكتوب) الاصطلاح الشائع في لسان العرب يعني التسليم للحوادث وبقائهم اساتجة عن أعمالنا.

ولاشكّ في أنّ هذا التسليم ليس صرباً من صروب الجبر، ولا فتاعة فردية اشتقت من المصاهم الإلهية، بل - على العكس من ذلك - إنه يحصل نتيجة السعي المصافي والظاهري مع الرضا والسكون بما قدر الله وقضى وهو من ملامح الحياة الإسلامية في مقابل الملأ الأم راي والآثار التجديدي في الإسلام.

القرآن:

هو كتاب الإسلام المقدّس، المعروف بأسماء كثيرة في اللغة العربية، أشهرها القرآن، إنّ كل المسلمين يعتقدون - بغضّ النظر عن مدارهم الفكرية ومشاربهم العائلية - بأنه كلام الله المنزل على قلب النبي (ص) عن طريق الوحي عبر الملك المقرب، ويرون كذلك قداسة كلماته ومعانيه وكلّ شيء يرتبط به من قرّ الثرتيل وغيره.

ذلك الكتاب الذي ترون آياته في أسماع المسلمين منذ اللحظة الأولى

انتي يقدون فيها على الدنيا، ويطلون بسمعونها طوال حياتهم ويقرأونها في صلاتهم ومراسم زواجهم، وحتى عند يرحلون عن هذه الدنيا حيث يسمعون ترنمه عند مصاجعهم في القبور هذا القرآن مبدأ لما بعد الطبيعة، ولعلم الكلام، والفقه، والأخلاق، والتاريخ، وهو الكتاب الذي الذي خامر قلوب وعقول المسلمين؛ إذ إن حياتهم مملوءة بصيغ وجمن قرآنية تتكرر على ألسنتهم يومياً، من جملة تلك الصيغ قولهم عند ابتداء الأعمال الشرعية: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وتعبيرهم بـ (الحمد لله) عند نهاية العمل شكراً للآتمام، و(إن شاء الله) عند التحدث عن المستقبل لأن المستقبل بيد الله، ولا يمكن لأي شيء أن يتحقق إلا بإرادته، ولا نسط ورقه إلا بإدنه، وحتى سلامهم وتحيتهم اليومية (السلام عليكم) لتي عظمها رسول الله (ص) لأصحابه على اعتبار تحية أهل الجنة، هاتها مأخوذة من القرآن: ﴿... وَفِيَّتُهُمْ يَبَاسُكُمْ...﴾ (١).

وهكذا يعتقد البعض من الباحثين الغربيين بأنه ليس هناك كتاب في الأديان أكثر تأثيراً في تربيته من القرآن، وحتى يهتم الإنسان الغربي - مع وجود المسيوقات الذهبية للدين المسيحي لديه - أهمية القرآن بصورة كاملة، فإن قنانه لقرآن مع كتب العهدين وإن كان صحيحاً غير أن اقياس الأصح هو أن القرآن في الإسلام يقابل المسيح في المسيحية، إن روح وجسم المسيح مقدسان، وهو كلمة الله عند المسيحيين، والقرآن كذلك عند المسلمين فإن به روحاً وجسماً وباطناً وظاهراً، والظاهر يشمل المتن المنزل من الله على صدر النبي (ص)، فهو مقدس بترك الاعتبار. واللغة العربية لغة الإسلام مقدسة،

(١) سورة يونس الآية ١٥

وتحظى لغة القرآن في الإسلام بنفس المنزلة، التي يحظى بها حسد المسيح في المسيحية.

وهكذا في ما يخص ما يأكله ويشربه المسيحيون في العشاء الربامي رميزاً للحم ودم لمسيح (ع)، فإن المسلمين أيضاً يقرأون القرآن في صلاتهم اليومية بنفس تلت الآلة وهي لهم.

لم تؤثر كثيراً بعض استقادات المدارس العقلية والتشكيكية لقرآن في كونه يخالف ما جاء في كتب العهدين: القديم والجديد، وقد كانت آلام وهموم المسلمين من تلك التزهات بالدرجة نفسها التي عانى منها المسيحيون من ادعاء بعض علماء آثار لمسلمين من عثورهم على حسد المسيح، وهم بصدد تحليله وراثياً (DNA) ليتسنى لهم معرفة السر في ولادته، وهل كان من قبيل الإعجاز؟ أم هو ابن يوسف النجار؟

على أية حال، إن المسلمين سنة وشيعة يعتقدون أن من القرآن واحد، بشتل على سنة وأربع عشرة سورة، وأكثر من سنة آلاف آية، نزل على الرسول (ص) في مدة ثلاث وعشرين سنة، في مكة والمدينة.

وقد قرأ الرسول (ص) على الصحابة الذين كانوا يحضونه عن ظهر قلب، فيما كان الكتاب أيضاً يكتبونه ويدونون آياته، أما ترتيب آياته فكان بأمر الرسول المستند لأمر اسماء، هدا، وسب موت الكثيرين من حفاظ القرآن في الحروب والعزوات، عمد الحليفة الثالث عثمان بعد عشرين سنة من وفاة الرسول (ص) إلى جمع القرآن ونسخه على أربع نسخ، وقد أرسله إلى أربع مناطق من العالم الإسلامي، فجميع النسخ التي جاءت بعد هذا الإجراء كانت صورة عن تلك النسخ الأربعة.

ويعتقد المسلمون أنَّ الله أعطى لكل نبيٍّ معجزة تتناسب ومتطلبات المرحلة التي يعيش فيها، فزواج السحر في مصر ظاهرة حتمت على موسى (ع) أن يأتي بمعجزة من سحبه، فأعطاه الله قدرة على تدليل العصا إلى ثعبان.

وكذلك اقتضى التطور النوعي على مستوى العلوم الطبية بأن تكون معجزة عيسى (ع) إحياء لموتى وإبراء الأكفم ولأبرص ثم نجد الأمر نفسه على مستوى الرسالة الإسلامية، فإنَّ المستوى الأدبيَّ لربيع الذي بلغه المجتمع آنذاك في حقول الخطابة والخطبة والفصاحة والشعر أدى إلى تجسد معجزة النبي في القرآن، الذي عجز كبار الفصحاء والبلغاء عن معارضته، تلك الفصاحة التي لم تزُلْ قلوب وأرواح أعراب القرن السابع الميلاديَّ محب، بل أثرت على المؤمنين من المسلمين في هذا الزمان، الأمر الذي حصل للمسلمين غير العرب، فإنَّهم وإن كانوا لا يدركون المعاني الدقيقة للغة والفصاحة في القرآن، لكنهم لا يفلون شيئاً عن العرب المسلمين في تأثيرهم به، وسرُّ هذا راجع إلى خصوصية ذلك الكتاب كرسالة سماوية بهويِّ إليها الأرواح فتعشها إلى ساحة مقدس الإلهية، الأمر الذي نشهده في العرب أيضاً، فإنَّ سماع شد (Gregoria chant) باللغة اللاتينية ظل مؤثراً قروناً عديدة حتى في أولئك الذين لا يعرفون اللغة اللاتينية، وهذا الكلام جدير أيضاً في مراسم العشاء الروماني باللغة اللاتينية، فإنَّ الأداء الجميل لطقوس العبادة والابتهاال وامتناحة لتلك المراسم جعلت منها طقوساً مؤثرة حتى على ذوي الأعمار الصغيرة، ولكاثوليك الذين لا يعرفون اللغة اللاتينية

وللقرآن أسماء كثيرة يمثل كلُّ واحد منها بُعداً من أبعاد الحقيقة،

ورأية من روايه، فالقرآن سم بمعنى الجمع والتأليف، والفرد اسم بمعنى الميزان والمقياس الذي يميز بين الحق والباطل، والخير والشر، والحسن والقبح، وقد سُمِّي أيضاً (أم الكتاب) لأنه المنشأ والأصل في العلوم كلها، وسمي (الهدى) لأنه دليل الجميع إلى الله، وهو حسب اعتقاد المسلمين لأساس لجميع العلوم الظاهرية والباطنية، وأساس انقاود، والطريق النهائي للأحلاق، وشبكة تنفط فيه السماء أرواخ اساس وتتخلها من انكثرة وترجعها إلى الوحدة.

إنَّ للقرآن مصامين ومقاصد مختلفة، وهن كل شيء فإنَّ لمسألة ماهية الحقيقة الإلهية الحفظ الأوفر من بين تلك المقاصد، وتأتي مسألة العالم المادي بالدرجة الثانية في اهتمامات القرآن، إذ يمكن القول: إنَّ العالم شريك في الرحي، وأيضاً يولي القرآن اهتماماً خاصاً بالتاريخ المقدس ويخصص له قسماً ليس بالقليل من صفحاته، وهذا الفن التاريخي القرآني ليس المراد منه تدوين وتقرير بعض الوقائع التاريخية، وإنما هو لأحسن رد وإغناء الحياة المعنوية والروحية للإنسان، والحاصل هو أنَّ التاريخ القرآني امقدَّس يشتمل على دروس أخلاقية ومعنوية لحياة اليومية، وهو يؤسس لأحكام تخصُّ الفرد والمجتمع، وإضافة إلى أنه المصدر الأهم للفقهِ والشرعية الإسلامية فإنه يؤكد كثيراً على مسألة الأخلاق والحسن والفتح في الأفعال، وعلى أهمية الحياة المُشتملة على العسية. وهي اختتام تتحدث القرآن بلسان تحذيري وخصوصاً في السور الأخيرة عن وقائع المعاد ويوم الآخرة عن الجنة والرزح والبار. إنَّ لغة القرآن في تناول الحقائق المرتبطة بالمعاد لغة رمزية صمته وليست انتزاعية أو وصفية بالمعنى الساذج للكلمة؛ لذا فإنَّ الإحاطة بتلك اللغة لا يمكن في مورد المسائل التي يصعب تصوُّرها في العالم المادي الترابي، وقد أدت هذه

اختصاصية إلى انتقاد البعض للقرآن بوصفه كتاباً يهتم بعرض اللذات
 واشهوات، على عرار ما هو موجود في الحياة لذيها على مستوى أعلى؛
 لكن، هي الحقيقة، إن كل لذة وشهوة ديريئ وخصوصاً اللذات والمتع
 اجسية، هي مقدّسة في إطار الشرع الإسلامي، وهي انعكاس عن
 اسماذج المثالية للجنة وليس العكس. القرآن ووفقاً لما جاء عن النبي (ص)
 وأكثر الأولياء كالإمام عليّ والإمام الصادق (ع) يطوي على مراتب ويطون
 في المعنى تحتص معرفة أعلاها وأسماء بالله وحده، وكما أن الله ظاهر
 وباطناً فإن لكتابه بُعداً باطنياً وظاهرياً أو هي الواقع له مراتب معنوية
 متعددة. وعلى ضوء هذين البعدين (الظاهري والباطني) كُتبت الشروح
 اقرائية على امتداد التاريخ الإسلامي، بحيث إن ما ارتبط منها بالبعد
 اظهري سمي تفسيراً، بينما يُصطلح على ما اختص بالبعد اباطني تأويلاً.
 ويحظى كل من القسمين بأهمية كبرى في فهم متون القرآن، إن كل كلمة
 من القرآن الكريم تمثل موجوداً حياً تردح في المعاني والرموز
 والإشارات؛ وعلم الحمر (لحروف) واحد من تلك العلوم التي تبحث في
 هذا السياق، وهو ما يعادى الـ (قبلة) عند انبياء والمسيحيين. إن الشور
 والآيات القرآنية طريق ودليل في سفر المسلمين الدنيوي؛ إذ كل ما له
 صفة إسلامية من علوم ما بعد الطبيعة والكلام واشريعة والأخلاق والعلوم
 والفنون الأخرى، فإن له اسماً وأصلاً في القرآن الكريم، وكل حركة دينية
 أو عقيدة اجتماعية أو سياسية فإن مشروعيتها قد استبطلت من القرآن،
 وحتى حركة حياة المسلمين التقليدية التي كانت بعيدة عن مثل تلك
 الحركات، فإنها كانت مدمجة بعمق بالتعاليم والمفاهيم القرآنية، إن
 اقران عين نرة لا تنضب ومائدة يأكل منها الجميع، فلفهاء يحثون في
 آيات أحكامه، بينما يهتم المتصوفة بآياته الباطنية والعلاسمة، كذلك هي

صدد البحث عن مقولاته الفلسفية في حين يُعنى المتكلمون بالآيات المرتبطة بماهية صفات الرب وارتباطها بالعالم واليوم كما هو الحال في صدر الإسلام يُعدُّ القرآن الحقيفة الإسلامية المحورية والعامل الأساس في حياة المسلمين على المستويين الفردي والاجتماعي.

خلق العالم والإنسان :

الله واحد وغير متناه ومطلق وخيرٌ محض، فلا بد أن يخلق، وعدم تنافيه وعدم محدوديته يستلزمان قدرته على كل شيء، تلك القدرة التي استلزمت الخلق، كما قال القديس أوغسطين: (الرحمة والخير المطلق وانصب ذاته بالخير المحض تستلزم كونه يتافاً، وهو معنى خلق عالم الوجود)

ولأن الخلق يستلزم انفصال عالم الوجود عن منبع الخير المحض صار ذلك سبباً في ظهور الشر، حتى وإن قيل: إن ملاك الشر هو الخير وانقص والحاجة، إذ إن مرتبة الوجودية لها واقع، وهو ما يدركه نحن من أنفس من وجود تلك المرتبة، إلا أن زبدة القول هي أن الخير أمرٌ وجودي، والشر أمرٌ عدمي.

إن تاريخ الإسلام كتاريخ الأديان الأخرى التي من جملتها المسيحية مملوءة بالمناظرات الكلامية والبحوث الجدلية، في ما يرتبط بمسألة الشر، وقد أدّى عدم الإحاطة بتلك المسألة إلى سقوط الكثيرين من الغربيين في وادٍ سحيق فأنكروا الله والدين، وكان ذلك نتيجة عدم فهمهم لمسألة الشرور وأن الله خيرٌ محض، فكيف يخلق هذا العالم المتضمن للشر؟ على أن هذه المسألة لم تؤثر كثيراً في العالم الإسلامي، ولم تكن سبباً في صرف المسلمين عن الله.

إن تأكيد القرآن الكريم على حقيقة الشر وأبعاده لأخلاقية مع الطرح الكلامي والمحكي لعموم تلك القضية صار سبباً في انتظام الحالة الإيمانية لدى جميع المسلمين وقد كان تأكيد الإسلام الشديد على إرادة الله ذا تأثير ملحوظ على تقبل المسلمين لمسألة وجود الشرور في هذا العالم، الشرور التي يجب مواجهتها من قبل هؤلاء بكل تعاضيلها

وعلى أي حال، فقد ولد هذا لكون وهو تؤام مع الشر والنقص، ولكن الرؤية القرآنية تؤكد أنه حير محض، إذ تجسدت تلك الرؤية على صفحة الكون، المهم أن لهد الحلق عايةً وهدفاً ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً... ﴾^(١).

وأتع من أسمى العايات وأجلها والتي من أجلها خلق الله العالم، ف جاء في الحديث القدسي: (كُنْتُ كُنْزاً مَحْفِيّاً فَاحْسَتْ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتَ ابْخَلَقْتَ لَكِي أُعْرَفَ).

على هدا، والغاية القصوى لإيجاد الحلق هي حبب الله أن يُعرف وأن يكشف عن نفسه، بعد أن كان كنزاً مخفياً، وهذه المحبوبة ليست ارتجالية تتعلق بكل شيء، بل إن متعلقها حقيقة الله في الأرض، وهو الإنسان، ولهذا السبب أخرى الله كل شيء في العالم على تلك المحبة، الأمر الذي حدى بالكثيرين من عرفاء الإسلام إلى الحوض في تلك المسألة، حتى قال دانت في بهية الكوميديا الإلهية (المحبة التي تتحرك من أجلها الشمس والنجوم).

لقد عبّر الحديث القدسي عن وجود الله بالكثرة المحمّية للتدليل على

(١) سورة آل عمران: الآية ١٥١

أن كل ما في العالم هو من تجليات تلك الحقيقة الإلهية، كل شيء في
العالم ظاهر أو مستتر يمثل مظهراً أو تجلياً من الأسماء أو الصفات
الربوبية، ومأخوذاً من لحزاة الإلهية، ومن هنا كانت الحكمة الإلهية جارية
في العالم كله، ولأجل أن كل ما في العالم من مظاهر الحكمة الإلهية،
صار كل شيء يستحق له . ﴿ . . . وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْتَحْجِبُهُ . . . ﴾ (١).

في الحقيقة، إن وجود الموجودات ما هو إلا ذكر الأسماء الإلهية،
وإن العالم قد تأسس بالوجود نتيجة النفع الإلهي في الأعيان الثابتة
للموجودات في علم الله، فعالم الوجود هو مظهر الرحمانية، إذ اكتسب
الوجود خلال مروره باسم الرحمن.

ومن المناسب هنا الإشارة إلى أن الكثير مما ذكره القرآن الكريم
يرتبط بعالم الوجود والطبيعة التي تلعب الدور المكمل لحياة المسلمين،
حتى يمكن ملاحظة أن اشعائر الدنيوية متعامدة مع الطواهر الطبيعية.

يرى المسلمون أن العالم أول تحلُّ لله وقد برأ قبل برزول المودة
والإنجيل والقرآن، لذا عدَّ الإسلام العالم كتاباً يمكن قراءة آيات الله من
خلاله

إن الرؤية الإسلامية لحلق الإنسان تشترك في جهات عديدة مع
الرؤية المسيحية واليهودية في لقرون الوسطى، وإن اختلفوا في جهات
عديدة، وحتى اليهود والمسيحيون يختلفون في مسألة الحلق الأول
والمحصية الأولى.

إن الرؤية القرآنية بلسنة بلحلق الأول على ما سنسمع من الآيات

(١) سورة الإسراء الآية 44

اقرانية توصح أَنَّ الله سبحانه خلق آدم (ع) من طين ثم نفخ فيه من روحه ﴿... وَفَتَحْتُ يَوْنُسَ رُوحِي...﴾⁽¹⁾، ثم يسترسل القرآن في سرد الموقف قائلاً ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾. فالله عز وجل أراد من ملائكته السجود لآدم فامتلأ الجميع إلا إبليس أبى أن يسجد تكبراً وغروراً، وقد أمر الله آدم وروجه أن يحتبيا الأكل من شجرة معينة إلا أن الشيطان قاسمهما وعرَّهما، مما تسبب في هبوطهما من الجنة غير أن الله أوحى لآدم أنه قد تاب عليه وأنه أول الأنبياء وأب للبشرية

وفصيه آدم (ع) التي يذكرها القرآن وحوار إبليس مع رب العزة، أوضح من أن يُفصل فيه القول، لكنَّ هذا المشهد القرآني يحكي عن اختصاصات الأساسية للإنسان، وكيف أنَّ الإسلام يعطى إلى هذا المخلوق [الأنثروبولوجياً]

إنَّ الله قبل كل شيء أعصى الإنسان مقام الخلافة على الأرض، أي أعطاه حق السلطة على وجه السيطرة، شرط أن يبقى في دائرة الله ولا يخرج عنها، فالعبادة والخلافة تشكلا أبرز الملامح والخصوصيات التي يتمتع بها الإنسان، فهو منعم من حاسب، وذلك تسليمه للإرادة السماوية وحضوعه لها، وفاعل أيضاً لمثيله وتطبيقه إرادة الله في العالم من جانب آخر، وهي خصوصية الخلافة.

كذلك استنماء آدم (ع) للأسماء كلها يؤشر على حقيقتين الأولى،

(1) سورة الحجر: الآية 9

(2) سورة البقرة: الآية 30

أنَّ الله غرس في فطرة الإنسان عقلاً له أهمية كبيرة في تيسير المعضلات وفهم الحقائق. والحقيقة الأخرى هي أنَّ الإنسان هو التحلي الواضح للأسماء الإلهية. إنَّهم الإنسان لماهيات الأشياء عدة ليس به حد بصرف النظر عن الذات الإلهية إلا عند وجود مانع عن ذلك، ولذلك فإنَّ المسلمين يعتقدون أنَّ كل عقل سليم يمكنه وبصورة طبيعية أن يستنتج اوحده الإلهية ويقول - أي المسلمين - منحيرين بالسنة للعربيين المشككين في هذه الحقيقة ((إنَّ أغلب المسلمين لا يعلمون الموانع الموحدة لدى هؤلاء المشككين التي تقضي إلى التحليل العقلي والمنطقي)).

أما إبليس، فقد أدى به عروره إلى اشتراد على الله ومخالفة أمره بعدم السجود لآدم، محتجاً على ذلك بأنه من نار وآدم من طين، وأنَّ الطبيعة النارية أشرف من الطبيعة الطينية، وقد كان بذلك أول من قسَّ مقدماً الاستدلال المنطقي العرفي غير الصحيح على العقل، وهذا يكشف عن وجود الحل في نظامه المعرفي ودائره الفكرية، فعدم وجود المعرفة الكاملة عند إبليس أدَّى إلى تولد العرور عنه، تلك الصفة المدمومة في الإسلام والمسيحية. إنَّ القرآن يشير إلى زوجه آدم من دون أن يذكر اسمها غير أنَّ المصادر الحديثية ذكرت أنَّ اسمها حواء. وهي مواقع إنَّ الأسماء الإسلامية لأول أبوين للبشر (دم وحواء) جاءت متطابقة مع ما جاء في اليهودية والمسيحية مع هذا، فالقرآن لم يشير إلى كيفية خلقهما. وقد ذهب البعض من المفسرين إلى ما ذهب إليه (الكتاب المقدس) في أنَّ حواء خُلقَتْ من ضلع آدم، بينما يعتقد البعض أنها خُلقت من الطينة التي خلق منها آدم.

من لماسب هن الإشارة إلى الاختلاف بين رؤية المسلمين ورؤية
 اكناب المقدس عد اليهود والمسيحيين إلى دور المرأة في الحياة
 الاجتماعية والدينية، فالإنجيل يرى أن حواء هي التي تسببت في إغواء
 آدم وحثه على الأكل من الشجرة، بينما تنجيه نظرة الإسلام إلى أن بليس
 وسوس إليهما على حد سواء. لذلك، فإن حواء لا تتحمل المسؤولية
 لوحدها في إخراج آدم من الجنة، بل إن آدم مسؤول عن ذلك أيضاً.
 وعلى هذا تحمل الرجال والنساء عواقب ذلك على وتيرة واحدة.
 وأمرآن وإن لم يؤكد على نوع الشجرة إلا أن التفسيرات لمدينة تؤكد
 على خلاف ما تؤكد عليه المسيحية واليهودية من أنها كانت تمحا وليس
 تفحاً. إن خلق الإنسان بكمل خلق عالم اوحود وبضيف له ووحود
 مركزياً وحقيقاً، فهو (حيمة الله) اندي له ايقالية على إدراك كل شيء وله
 اسطة على الأرض، ويتمتع بالقدره على فعل الحير إلا أنه مع ذلك له
 ايقالية على تخريب الأرض وسحقها، وصحيح أن الله خلق آدم (ع)
 على صورته كما في الحدث المعروف، وأن تلك الصورة أعم من أن
 تكون مدية، بل تتعداها إلى كون الإنسان مخلوقاً نبورت فيه أسماء
 وصفات الله، إلا أنه محبب بصفة الاحتيار التي نصنع منه إما إنساناً مطيعاً
 أو متمرداً، ولهذا يستطيع إبليس أن يعويه ويضلّه من هذا الجانب، في
 احقيقة، إن الإنسان (من ذكر وأنثى) يمتلك جميع القدرات في نفسه.
 وإن النص الإنسانية ساحة كبيرة تتجلى فيها الآيات الإلهية، كما نقرأ
 ذلك في لقرآن (مترهم ياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
 الحق). ولأجل ذلك، فإن الإنسان علم كبير يتجلى في الأرض يمكن
 اقول: إن الإسلام يرى أن الحلق والتجلي لا ينصلان، وفي الواقع
 هناك ثلاثة تجليات كبيرة للوحي تشمل عالم الإنسان والأديان ويعبر

الإسلام عنها بالكتب، أولها الكتاب التكويني الذي يجب قراءته وكشف أسرار، وثانيها كتاب الروح (كتاب النفس) المنحلي في نفوسنا، وثالث هو الكتب المقدسة التي أنزلها الله برحمته في كل زمان لهداية أساس، إن الكتب المقدسة أساس الأديان المختلفة، والطريق الذي يمكن من خلاله الوصول إلى الكتابين الآخرين (كتاب الوجود أو التكوين وكتاب الروح)

تعدد الوحي وتعدد الأنبياء:

لا يستلزم توحيد الله بظن لإسلام وحدة البيرة، بل يستلزم تعددها، لأن الله خلق عالماً لا متاهياً، متكرراً، وهذه الكثرة تشمل النظام الإنساني أيضاً، إذ حُبِّقَ إنسان من نفس واحدة كما صرَّح بذلك القرآن: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾⁽¹⁾.

وقد تفرق الناس إلى قوميات وقبائل متنوعة وكثيرة: ﴿وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾⁽²⁾، فالמידاء والمشأ الواحد للبشرية يستلزم اوحدة العميقة بين كثرة العوائع الإنسانية، ولأجل ذلك فإن دياً قائماً على أساس توحيد متين لا معنى لأن يحاطب قسماً من المجتمع البشري ويذر الآخرين، وكثرة القوميات والشعوب والقبائل تستلزم وتستوجب تعدد الوحي، ولذا يرى أن القرآن يعبر تارة: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ﴾⁽³⁾، وأخرى: ﴿لِكُلِّ جَمَلًا مِكُمْ شِرْعَةٌ وَبَيِّنَاتٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا تَتَّقُونَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ

(1) سورة الأعراف الآية 189

(2) سورة الحجرات، الآية 13

(3) سورة يونس، الآية 47

تَرْجِعُكُمْ حَيْثُ شَاءَ كُنتُمْ يَوْمَ تَحْلِلُونَ»^(١). من هذه الآية، وآيات أخرى، يُعرف أن كثرة وتعدد الأديان ليس أمراً ضرورياً فقط، بل هو انعكاس عن عى الذات الإلهية، وأنه مطلوب لله

إن الدين، الوحي، والنبوة، ذات معانٍ واضحة في متن الرؤية الكونية الإسلامية، ولذلك يحب عليها هذا، وفي ظل الظروف الجديدة والتي أبهمت معها تلك الاصطلاحات حتى في خطاباتنا العادية، أن نذكر تعريفاً دقيقاً لكل منها

إن كلمة الدين هي أقرب كلمة عربية لـ (religion)، ويعتقد الكثيرون أن تلك المصردة اشتقت من معنى الخضوع والطاعة والانقياد في محضر الله، فالدِّين معيار مقدس يجب أن يتحدد على وفقه شكل الحياة، وهو طريق كُنِّي للحياة قائم على أساس التعاليم الصادرة من الله، والتي تصل إلى الإنسان من طريق الوحي الذي يراد منه وصول الرسالة مباشرة من اسماء إلى الناس (لا بد من فهم هذا المعنى بعيداً عن مشاكل عدم لمس اسي وقع الغرب في مصيبتها)، وعندها يجب أن لا نخلط الوحي بالإلهام الذي يحصل للجميع.

أما بالنسبة للوحي، فإن الإسلام لا يقل عقيدة المسيحية والهندوسية من اعتبار الوحي حالة من التجسد، بل يعتبره نزول كلمة الله على لبي على شكل كتاب مقدس، فالحقيقة أن القرآن لم يطلق بفظ الكتاب على نفسه فقط، بل أطلقه على الكتب المقدسة كلها وعلى الأديان الوحيانية الأخرى، واعتبر أن الوحي في جميع الأديان مندرج في ذلك الكتاب

(١) سورة المائدة: الآية ٤٨

امثالي أو أم الكتاب، وهذا سرُّ اشتراك الكتب المقدسة في رسالة واحدة، وهي رسالة التوحيد، على اختلاف الألسنة واللغات والظروف كما نقرأ في القرآن ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِسَانٍ قَوْمِهِ﴾^(١) وحسب القرن فإنه عدم يحدث عن الإسلام في باب مثل (إن الدين عند الله الإسلام) وآيات أخرى، فإنه يعني بذلك التسليم الكامل أمام الله الواحد، عبر الدين الأرسى الموجود في قلب كل دين سماوي وروحي لا أن المقصود هو الإسلام بالمعنى الخاص للكلمة من جهة أخرى، إن هناك معياراً لمعرفة وتمييز ما هو الحق من الأديان، وإن تأييد القرآن لشمولية لוחي وعالميته لا يعني أصالة كل شيء دعي مصى أو سوف يأتي؛ إذ شهد التاريخ على امتداده ظهور لكثيرين ممن ادَّعوا النبوة كذباً وزوراً، وقد أشار إليهم أيضاً المسيح، كذلك يوجد من الأديان من تعرض للاقراص أو انحراف عن مساره الصحيح

يؤكد الإسلام على أنه الوريث الحقيقي لثلاث السلسلة الممتدة من الأنبياء، ولتي مبناها نبى الله آدم (ع)، ويعترف بكل هؤلاء الأنبياء الذين يصل عددهم إلى مئة وأربعة وعشرين ألف نبى، ويرى أن تعاليمهم سماوية محقة وليست مكتسبة من تراث دنيوي أو تاريخي، ذلك لأنهم لم يكونوا أول الأديان وحاتمها، فهو أول الأديان لأنه رجوع إلى التوحيد الأول، وحاتمها لأن لم تشهد في طول القرون الأربعة عشر المنصرمة ظهور نجل جامع للحقيقة غيره.

وهاتان الخصوصيتان - خصوصية الأرية والخاتمية - صارتا سبباً لانصاف الدين الإسلامى بالشمولية والسعة والإحاطة، مما أدى إلى

(١) سورة إبراهيم: الآية 4

حدث الكثيرين إلى اعتناقه. كذلك قام الدين الإسلامي بحفظ قيمة الأنبياء السابقين المعموية، كإبراهيم وموسى والمسيح بشكل أصح فيه دوزهم في اعلم الإسلام يفوق دوزهم في العالم المسيحي وهي الوقت الذي نتحدث فيه عن خاتمية الوحي الإسلامي في هذه المرحلة من تاريخ البشر، أي المرحلة التي امتدت إلى وقوع الحوادث المعادية في نهاية التاريخ. يلزم أن تشير إلى العظم والتدبير الإلهيين في نظر الإسلام لإنقاذ البشرية عن طريق الوحي ويعتقد المسلمون أن الوحي لا يتحقق إلا بإرادة الله، غير أن هذا ليس أمراً عقوياً بل هو تدبير معنوي، إن الوحي - من وجهة دينية - له دور عظيم في صنع تاريخ البشرية، على سبيل المثال من القرن الخامس إلى السادس الميلادي - وهي المرحلة التي تمّ العبور فيها من عصر الأسطورة إلى العصر التاريخي - حدث تعبير كيمي عظيم في سير الزمان، لم يكن تحولاً طبيعياً بلبسه للإسلام وابدأية الهندوسية. فقد افترنت هذه المرحلة برشد التاريخ اليوناني، وعباب الأساطير مثل (هوميروس وهوميروس) وتحولت سلسلة أساطير ملوك إيران إلى الإمبراطورية الإيرانية. هذا التحول الكيمي في حياة الإنسان الأرضية استلزم من الناحية الإنسانية برول رسالة سماوية تكوّن من ناحية عينة فصلاً جديداً في حياة البشرية.

وقد أطلق الفلاسفة مثل كلرباسرس على هذا العصر اسم العصر المحوري، وقد شهد تحولات كثيرة؛ منها ظهور كهوشوس ولاثوتسه في الصين، وتنبؤ السنس والثقايد الصينية على شكل هدين المدهيين، ومن هذه التحولات أيضاً ظهور مذهب شيستو في اليابان، وبداية حكومة الإمبراطوريات الشمسية فيها، التي تعتبر مؤشراً على بداية الحضارة اليابانية، وبودا أيضاً كن معاصراً لتلك المرحلة، وقد أثرت تعاليمه

وبشكل كبير على الهند والتبت، وأنقت بطلانها على الحياة الدينية للناس في شرق وحوب شرق آسيا، في هذه المرحلة أيضاً ظهر زرادشت مؤسس مذهب الزرادشتية في إيران والذي أثرت تعاليمه أيضاً، وبشكل ملحوظ على الحياة الدينية لآسيا الغربية، وفي هذه الفترة برز فيثاغورس على اساحة، وقد قام بتأسيس المدرسة الفيثاغورية، التي انعكست مطرياتها على الحياة المعنوية لليونانيين اقدمي، والتي مهلت أيضاً للمدرسة الأفلاطونية

كذلك ثمة مجموعة تشمل البعض من أنبياء بني إسرائيل غيّرت المعادلات الدينية للبشرية حتى أنّ بعضها كما في الديانة اليهودية، بل أيضاً في لديانات الهندية لا يزال حياً متحركاً إلى الآن

هذه كانت أهم الشخصيات المطروحة في العصر المحوري، وبقي الكثير من الشخصيات من الحكماء والأنبياء لم يتسّر لنا ذكرهم ها.

ويمكن تصوّر أنّ العصر المحوري شكّل نهاية لمرحلة الرّحي، إلّا أنّ انحطاط الأديان اليونانية والرومية في سواحل البحر الأبيض المتوسط، وضعف أديان أوروبا الشرقية سبّب مراعاة لا يمكن سدّه إلّا عن طريق رحي جديد، فأثرل الله المسيحية، التي ورن كانت سامية المبدأ؛ إلّا أنّها سرعان ما اتصفت بلون وطعم يونانيين تحوّل فيهما المسيح في نظر الأوروبيين إلى رعل اسماء (الآري)

لم يكن من باب الصدقة بقاء المسيحية في أوروبا قوية متحدة، بينما تنحون في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا - التي قدر الله في ما بعد أن تكون أرضاً للإسلام - إلى مجموعات صغيرة تتنازع في ما بينها وتتقاتل مع الـ (بيزانس)، وفي ظل هذه الظروف ومع الضعف الداخلي

الذي أصاب مذهب زرادشت في الإمبراطورية الإيرانية، وضعف البعض من الأديان الأخرى في غير إيران سبب فراعاً آخر اقتضى ظهور دين سموي جديد وهو الإسلام يملأ الفرع الذي حدث وقد بقي الإسلام ديناً سامياً كاليهودية، ولكنه ليس كالمسيحية إذ لم يمثل جماعة خاصة أو قوماً معينين.

ظهر الإسلام - بعد العصر المحوري وظهر المسيح - ليؤمّن رسالة وحدانية الله، وليضع آحر لسة في حدار الوحي الذهبي، ويطهّره أيضاً اكتمل هذا الباء، وكما يعتقد المسمون، فإنّ الإسلام قد ختم الأديان ولا يمكن أن يأتي بعده وحي جديد، سوى ما نلاحظه من ظهور بعض الحركات المذهبية والتيارات الطائفية التي تظهر في زوايا هذه العاصم هنا وهناك.

أم كيف جرم المسلمون بأنّ دينهم هو خاتم الأديان فإنهم يجيبون على ذلك بالقرآن نفسه، ويستدلّون عليه بعدم صدور تلك الدعوى صريحة من الكتب السماوية جميعها.

ولم تكن الدين الإسلامي مرتبطاً بالأديان التوحيدية فقط، بل له ارتقاء باطني مع أديان العصر المحوري أيضاً، وقد نتج عن هذا الارتباط والعلاقة تدمج وتركيب تعاليم تلك الأديان ومساراتها الحكيمة وأبعادها اساطية - من دين بوذا ومذهب فيثاغورس إلى دين زرادشت إلى مذهب كنهوشبوس - بالدين الإسلامي، الأمر المعقود على مستوى الدين المسيحي، فإنّ المسيحية ليست كالإسلام الذي جمع واحتزل الأديان كلها في فلسفته الحكيمة.

ومن الطريف أن نجد أنّ الإسلام يؤكد على توحيد الله ومطلقته مع الإيمان بتعدّد الأنبياء وواحي، ولا يوجد كتاب مقدّس كالقرآن هي

استيعابه وشموله لمسألة تعدد الوحي، على العكس من المسيحية التي تؤكد على عقيدة التثليث، التي يمكن إطلاق اسم (السية لإلهية) عليها، وعليه فإن التجسد والتجلي الإلهي منحصران عندهم بالابن (وهذه عقيدة الحلول)، وهذا الابن تجمعت فيه جميع أنوار الأنبياء السابقين، فهي نظر لمسيحية المسية على عقيدة التثليث والرسالة الواحدة، أن الحجة وإصلاح مقصوران على منج واحد، ولذلك قالوا: (لا نجاه لمن هو خارج الكنيسة) في حين أن إيديولوجية الإسلام تؤكد على وحدة الرب وتعدد الأنبياء.

ومن هنا تظهر أهم الاختلافات عبر القرون بين تصور المسلمين لليهودية والمسيحية، وكذلك نظرة المسيحية إلى المسلمين واليهود، وكذلك نظرة اليهود إلى المسلمين والمسيحيين.

إن القرآن يمثل الكتاب المكمل للكتب لمقدمة السابقة في نظر المسلمين من دون أن يحط قيد شعرة من منزلة تلك الكتب، هذا مع ذكر القرآن لأسماء الكتب (اتورا والإنجيل) كتب مقدسة تقع في عرصه، وعلى هذا النحو فإن نبي الإسلام هو النبي الحاتم لتلك السلسلة الطويلة من الأنبياء من دون أن ينقص من القيمة المعنوية لهم، وكيف كان فإن الأنبياء السابقين بالنسبة إلى النبي الأكرم كالحوم بالسنة للفر

نبي الإسلام (ص):

نعتبر مسألة نبي الإسلام من أكثر المسائل حداً ونقاشاً عند الأوروبيين حتى أنهم اتهموه في مصادرهم المختلفة، وقبل ألف سنة بالارنداد والادعاء والتدجيل، إلى أن جاء القرد ليشهد بحوثاً مصنفة نوعاً ما في ما تخص نبي الرحمة، وقد راجت مؤخراً في أوروبا فكرة أن منزلة النبي (ص) كمرة المسيح في المسيحية، وكان ترويجها لأغراض ونوايا

غير حسنة، حتى أنهم في لعقود المتأخرة كانوا يسمّون الإسلام (دين محمد)، الأمر الذي شكّل إزعاجاً للمسلمين، فالأوروبيون يحاربون الإسلام عن طريق تناول شخصية الرسول الأعظم بالتشكيك ولطعن ونحوه، وحتى أولئك الذين يعرفون بالنجاح العظيمة والإنجازات الكبيرة التي حققتها (ص) على مستوى التعبير الاجتماعي والتحويلات التي أحدثتها على صعيد القيم والمبادئ الإنسانية، فإنهم يطعنون به في مقام النبوة.

وفي الحقيقة، إنّ هجمات المسيحيين الشيعة ضد النبي (ص) على مدى تلك القرون كانت من أهم العوامل التي أدت إلى اتساع الهوة بين الإسلام والمسيحية، وإلى برود العلاقات بينهما. واليوم أيضاً نشهد آثار تلك المسألة على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

أمّا في المرحلة الجديدة فقد ظهر بعض الكتاب العربيين المحالفين للمسيحية لذين الذين اتحدوا، من النبي وسيلة وأداة، بصرب المسيحية التي لا يعترفون بها من دون أن يكون لهم أدنى إدراك بتلك اشخصه أو أي صلة عاطفية تجاهها.

على العموم، من لئادر أن تجد في تاريخ العرب تحديد شخصاً لديه علاقة حب واحترام للنبي مثلما تجد في الشاعر الألماني (غوته)، من هنا ولأجل فهم قلب الإسلام لا بدّ من إدراك منة الرسول (ص) وقراءة تلك المنحة عند المعتدلين من المسلمين، وليس عن طريق المسلمين لحدثائويين الذين تعاصروا عن البعد المعنوي له (ص)، ولا عن طريق الإصلاحيين المترمّنين الذين أنكروا دور الرسول في تدبير الأمور الدينية والدينية.

وبصريح القرن بأن النبي ليس موجوداً ملائكياً، بل هو إنسان، لكنه
 يضيف، مع ذلك ويسبب اصطعائه للختامية، أنه أعطي أشرف وأعظم
 انفصال والحصول ليكون أسوة للآخرين ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (١).

فهو نشر سطر المسلمين، ولكنه في الوقت نفسه أكمل المحلوقات
 على الإطلاق، وعلى حد تعبير الصوفية (الإنسان الكامل) كما جاء في
 أشعارهم:

محمد بشر لا كابشر بل هو كالياقوت بين الحجر
 ولد النبي (ص) في عام الفيل سنة 750م، في مكة المكرمة، من
 أشرف فرع لأشرف أصل وهي قريش، كان أباه من نسل هاشم، ولد
 يُعرف هو وأولاده بلهشمين، توفي أبوه عبد الله قبل ولادته، وتوفيت
 أمه آمنة وهو لا يزال طفلاً، فأصبح يتيماً، وعندئذ ترعرع في كف عته
 أبي طالب والد عليّ رابع الحلفاء عند الله وأرسلهم عند الشيعة

وقد عاش النبي محمد (ص)، وكما هو معتاد عند أهل مكة، مدة
 من الزمن في البادية لكي يتعلم الآداب العربية وفصاحة اللسان والعادات
 وانتقال الحمة الأخرى التي كانت تتركز في الوادي دون الحواضر،
 بدأ (ص) حياته متصفاً بالأمانة والصدق حتى لُقّب بـ (الصادق الأمين)،
 وكان كثير الميل والانشداد إلى التأمل والتفكير مما أدى إلى حلوله في
 الصحاري والأماكن الهادئة.

(١) سورة الأحزاب الآية 21 هذه الآية تكل قاعدة وأساساً لجميع المسمين بلاقضاء
 والتأني بالنبي (ص) في الأقوال والأفعال

ورغم أن عبادة الأصنام كانت هي الصبغة الطاغية على المجتمع آنذاك، إلا أن بعض الأفراد كانوا على دين إبراهيم ولم يتأثروا بالأجواء اشركية والعادات الكهربية لذلك المجتمع، وهم الذين يعبر عنهم القرآن بـ (الحففاء) .

وكان النبي محمد (ص) واحداً من هؤلاء، فهو موحد قبل أن يُبعث نبياً، وقد كان (ص) في شبابه يسافر مع الفوادل التجارية، وقد ابتدأ سفره بالذهاب إلى سوريا، وكما هو مسطور تاريخياً، فإنّ رجلاً مسيحياً يسمّى (ثحية) قد استشرّف وتنبأ بنوّته على أثر رؤيته لبعض العلامات التي كانت تميز النبي (ص) وحديجة التي كانت تاجرة معروفة أعجبه ذلك الشاب المعروف بالأمانة والصدق والكسب، بعد أن حزنته هي أعمال تجارية كثيرة ومع أنها تكره بحسن عشرة سنة عرّضت عليه ازواج منها وتولّي شؤونها التجارية، فقل النبي (ص) هذا العرض وتزوّجها، وكانت ثمة ذلك الرواح ساتٍ أربعاً أشهرهنّ (فاطمة) التي اقترنت بعليّ وأصبحت أمّاً لجميع أولاد النبي (ص) من يدعون سيّداً أو شريفاً، والذين كدّ لهم دور بارز في تاريخ الاسلام

لم يكن للنبي (ص) إلى زمان وفاة خديجة إلا زوجة واحدة، لكنّه هي السنين الأخيرة من عمره الشريف تزوّج من بعض النساء لأهداف سياسية، كان يحادّ الوحدة بين القبائل لعرية المحلّة واحداً من تلك الأهداف.

لقد خرج النبي (ص) ذات مرة إلى غار حراء يباغي ربه، وبينما هو كذلك، يد نزول عليه الملك المقرب جرائيل ناية العلق، ومنذ ذلك الحين بدأت رسالته (ص) الرسالة التي شكّت طريقها في أقصى الظروف

وأحسبها، لكونها على طرفي نقيض مع الطقوس ولتعاليم السائدة آنذاك، ووجود التنافر ولتصاد بين تلك الرسالة وبين ما كان يشهده المجتمع آنذاك من عبادة للأصنام والأوثان

أن الكعبة (بيت الله) - التي تقع في وسط مكة - من أقدس الأماكن في الدين الإسلامي، ويعتقد المسلمون أن أول من وضع حجر الأساس لها هو نبي الله آدم (ع) وتلاه إبراهيم (ع) الذي أعاد بناءها، لكن هذا المكان امتلأ بالأوثان التي تعود إلى الفئات المختلفة في عهد رسول الله (ص)، والتي كانوا يروونها في زمان حصص، فحولت مكة بفعل هذا إلى مركز تجاري، ما أدى إلى تجمع الثروة بيد المكّيين.

تحت تلك الظروف لم يكن الدين الجديد يستهدف دين هؤلاء المكّيين ويهدده فحسب، بل كان يهدد رؤوس الأموال التي جمعت في أيديهم.

إن أول من من برسالة الوحي خديجة وعلي وصاحب الرسول أبو بكر، ثم تدريجاً آمن عمر بن الخطاب لحليقة الثاني بعد أبي بكر، ثم آمن عثمان بن عفان لحليقة الثالث، وقد ساهم هذا في إجماع لهيب المعارضة والمخفيف من طبيعة المواجهة مع معسكر الكافرين والمشرّكين.

ثم إن النبي (ص) وبعد استطلاع الوضعية لستراتيجي لمدينة قور الهجرة هو وأصحابه بأمر من الله عز وجل في عام (522م)، لتشكل تلك الحركة نقلة نوعية واعطافاً استراتيجياً مهماً في تاريخ الرسالة والإسلام، أدى إلى تحرّو المسلمين من شرادم يخافون أن يتحطمهم اناس إلى كيان

اجتماعي متماسك، وتحول الرسالة من تعاليم مبثوثة هنا وهناك إلى نظم اجتماعي واقتصادي وديني متحرك على الواقع.

وقد شكلت مدينة يثرب التي عُرفت في ما بعد بـ (مدينة النبي) حاضرة ونموذجاً للمثل الدينية والمبادئ الإسلامية

وبعد الهجرة بنقل حدث في حياة نبي (ص) حدث له أهمية عظيمة على المستويين المعنوي والديني، وهذا الحادث ذكر في القرآن وهو المعراج، وهو طبقاً للروايات الإسلامية كالآتي.

(أُخرج بالنبي (ص) ليلاً على طهر البراق جبرئيل من مكة إلى المسجد لأقصى ومن هناك طوى النبي الأكرم جمع المراتب والمقامات المعنوية حتى وصل إلى ساحة القدس الإلهي، وقد لقي رسول الله في سفره هذا جميع الأنبياء، وتحدث معهم، وخصوصاً أنبياء عيسى وموسى).

إن المعراج النموذج والمثال الأعلى لكل نوع من أنواع السلوك والتكامل المعنوي، حتى أن (دانتلي) قد نهج في الكوميديا لإلهية على حسب البناء الروحي للمعراج.

إن تجربة المعراج تشكر لحقيقة لاطية للصلوات اليومية، وتمثل اكتمال الصوري لها، إذ وصل النبي في هذا السفر إلى الحضرة الربوبية، حيث المرتبة السامية على مراتب الجدة، وهي مقدم قاب قوسين أو أدنى، أو حسب ما يُسميه القرآن (سدره المنتهى) حيث لأسرار الإلهية المكونة.

في هذا المقام العلوي كان الرسول يتلقى الروحي الذي يعتقد

اكتيرون بأنه قلب الإسلام: ﴿مَنْ الرُّسُولُ بِمَا أَقْبَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَنْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (١)

هذا وقد كانت القدس قبلة المسلمين الأولى، قبل أن يأتي الأمر السماوي بتغيير القبلة إلى مكة..

وقد أعطى معراج الرسول (ص) للقدس أهمية كبيرة عند المسلمين؛ من جانب آخر، فإن المدد الثلاث المقدسه (مكة، المدينة، والقدس) كان لها الأثر الكبير في حياة الرسول (ص)

فلم تمر فترة طويلة حتى بدأت يثرب المدينة الجديدة التي هاجر إليها الرسول (ص) تتعرض لهجمات وعارات مشركي مكة، إلا أن انصر كان حلف المسلمين، وبالنتيجة فقد أخذ الدين الإسلامي بالانتشار في شبه الجزيرة العربية، وقد استطاع النبي (ص) العودة إلى مكة مرفوع الرأس، حيث أعلن في حينها عمراً عاماً عن كل الدين آذوه وتخلوا بأصحابه، وقد قام أيضاً بتطهير الكعبة من الأوثان والأصنام التي كانت في داخلها وفوقها، وبدأ يطوف حول الكعبة على سنة إبراهيم (ع) - ويؤدي مناسك الحج التي صارت في ما بعد ركناً من أركان الإسلام

لكنه لم يبق في مكة التي ولد فيها، بل رحل إلى المدينة وفي سنة 633 م، بعد ثلاثة أيام من المرض رحل إلى الرفيق الأعلى، ودُفن في بيته المجاور لمسجده لبي بناه بنفسه، والذي كان يُسمى (المسجد النبوي)، حتى صار معلماً ومودجاً للمسجد بعده، يروره ملايين المسلمين من كافة أصقاع وأحاء العالم.

(١) سورة البقرة - الآية 285

وفي الوقت الذي ودّع فيه الرسول (ص) دار السماء، كانت شبه الجزيرة العربية تعيش حالة اوحدة والوق بعد أن كانت تتطاحن القبائل في ما بينها قبل مجيء الإسلام

ذلك كله كان يعصف ذلك الرجل البتيم، المعذب، الذي أمس لمجتمع ديني جديد ووصح الراح والآليات التي يقوم بها، ومن ثم قام بالهوص مع قبة ما في يده من إمكانيات في بناء ذلك المجتمع

ولا يمكن تفسير ذلك إلا بكونه نبياً مرسلأ مؤيداً من السماء، وهو بذلك استطاع أن يفتح فصلاً جديداً في تاريخ البشرية

هذه كانت خلاصة لسيرة النبي (ص)، ولأجل فهم الإسلام لا بد أن ندرك أهمية هذا الموضوع، ولا نقاد وراء ما كتبه المؤرخون المسيحيون فيما كتب عنه وراء المؤرخين المسيحيين العميان، ولا وراء المشككين الغربيين.

وحتى نفهم منزله نبي الإسلام، يجب أن نعلم أن مؤسسي الأديان سواء منها السماوية أم غير السماوية ينقسمون إلى قسمين

قسم يهتم بالزهد والتقشف، والإعراض عن الدنيا، وعدم الاهتمام بشاقيات لمرحلة التي يعيشونها. ويتمثل هذا انقسم بعيسى وبود، الذين دَعَوْا إلى صنع مجتمع معوي صغير قائم على الزهد، معزل سياسياً واجتماعياً واقتصادياً عن المجتمع الكبير.

ولهذا نرى أن المسيح (ع) لم يتزوج ولم يكن يمثل منصب القيادة في المجتمع للإنساني آنذاك، وكذلك الحال عند بودا، فإنه رفض الزواج من بنت الملك، إعراساً منه عن الدنيا واستغراقاً في مسائل الزهد والرهبة.

أما القسم الثاني. فيتمثل بموسى وداود وسليمان من الأدبان الإبراهيمية، وراما وكريشنا من الأدبان الهندية، فإن هؤلاء سواء كانوا في مقام النبوة أم في مقام المرشد الروحي، فإنهم نزلوا إلى ساحة الصراع وواجهوا تناقضات النظم السائد آنذاك، حتى استطاعوا أن يغيروه أو يطهروه.

إن أسياء بني إسرائيل وكذلك الشخصيات الروحية في الهند كنو حكاماً وأمراء لمجتمعاتهم، فكانوا يتزوجون ويحسون ويمارسون حياتهم الاعتيادية.

وعلى هذا، فإن لمبهرين نحياء عيسى وبودا من اللاحية المعوية يראى بهم أن القسم الثاني من هؤلاء الأنبياء والمرشدين قد أمعوا في مسائل الديب، وبالتالي، فإن نصيبهم من اكمال أقل من نصيب القسم الأول، لكن هذه نظره بعيدة عن الواقع؛ وذلك لأن المسيح وبودا لو أصبحا حاكمين على مجتمعيهما فإنهم كانوا مجبورين على انصدي لأموره، من قتل الحرب والصلح والمشاكل الأسرية، والعلاقات الاجتماعية، من رواج وطلاق وغيره.

وعلى أي حال، فإن النبي الأكرم (ص) يجب حسانه على القسم الثاني من الأنبياء؛ إذ مع كونه من أصحاب المراقبة والباطن، فإنه كان حاضراً في ساحة الحياة وما تطوي عليه تلك الساحة من مشاكل وآلام وهموم.

فإنه اكتوى نار لبتم وشتغل بالنجرة، وصطهد، ثم عانى الكثير من فقد زوجته حديجة وابنه إبراهيم، مع هذا كله، فإنه كان يعرف طريق اسعادة الأسرة في الحياة، ويدرك أيضاً أي شيء يتحقق النصر والغلة في هذا العالم.

وعلى الرغم من حبه وتعلقه الشديد بالعرلة والمراقبة لم يترك
النبي (ص) أمور الناس سدى، بل كان يتصدى لحل مشاكل المجتمع،
من قضاء وفصل للحصومات، ورؤً للمظالم، بحيث يمكن القول إن
حياته (ص) كانت تركز على بناء نظام الحياة المقدمة، وإيجاد الموازنة
والتعديل فيها، والتي يجب أن تنتهي على أساس التسليم والنواصع لدات
الحق سبحانه

إن الفصائل التي يتحلى بها أتبع كل دينه مأخوذة من مؤسسه
وصاحبها، فكما لا يمكن لأي مسيحي أن يدعي فضيلة إذا لم تكن
مأعنى درجتها عند المسيح، أيضاً لا يمكن لأي مسلم أن يدعي فضيلة لا
توجد عند النبي، خصوصاً وأن النبي كان يتمتع بدرجة عالية من المضي،
واسرف، والرحمة، والعفة، والكرم، والإحلاص.

والرسول الأكرم (ص) عواد الشرف، وجوهرة انواصع وغاية
الإيمان والفضل، بقسو على نفسه كثيراً، لكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم،
وهو نهاية الصدى مع نفسه وربه ويتمتع بالفضل التي تثلثم إفتاء لنس
لله سبحانه وتعالى، كما يشير إلى ذلك الصوفية «من لم ندب نفسه في
اندين كما يذوب الثلج، فسوف يذوب اندين في نفسه كما يذوب
الثلج»

إن محبة الرسول (ص) فرص على جميع المسلمين، وهذا الحب
يملاً القسم الأكر من حياته الدينية؛ لأنه نافله لحب الله، وحب الله لا
يتم إلا بحبه لنا، وكف يحب الله من لا يحب رسوله وصفه.

لقد كان للنبي (ص) أسماء كثيرة غير محمد، منها أحمد، وعبد الله،
وأبو القاسم، والأمين، ويصلى ويسلم عليه عند ذكره وذكر أي واحد من

الأنبياء، وللإحجام عن الصلاة عند ذكر تلك الأسماء دلالة سببية من عدم احترام النبي (ص). إن دعاء الخير للنبي عليه وآله أفضل الصلاة والسلام من الأمور المهمة عند المسلمين على نحو يمكن اعتباره العمل الوحيد لمشارك بين الله ومخلوقاته، إذ نقرأ في القرآن ﴿إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (ص). إن حب النبي واحترامه (ص) يشمل الأنبياء الآخرين الذين بقي ذكرهم ووجودهم المعنوي حيّاً في العالم الإسلامي وفي الحقيقة إن المسمين لا يعتبرون أن جامعة رسالة نبيهم بمعنى ما نعتها عن هؤلاء، فهم في الوقت الذي يحبون فيه النبي (ص) ويطيعونه لاعتقادهم أنه أكمل خلق الله يعتبرونه استمراراً لسلسلة الأنبياء الطويلة وتربطه بهم علاقة باطنية، وكذلك، فإنّ المؤمنين من المسلمين لا يمكن أن يكتفوا بالحب والاحترام للنبي (ص) مع عدم احترامهم للأنبياء مله، وخصراً أولئك الذين ورد ذكرهم في القرآن، وبعبارة فلسفية، إنّ النبي (ص) هو مظهر الكلمة وهو نفس الكلمة، هو بداية العصر السوي وهو نهايته، وفي مقام ختم الأنبياء يُعتبر انورث لرسالات كل الأنبياء من ناحية معنوية وجوهرية، وغريب إلى هذا المضمون ما ورد في شعر الشيخ محمود شبستري في (كلشن) حيث استفاد من اسم النبي الطاطي (أحمد) في صياغة هذا المعنى، إذ يقول: (إذا جاءت المئة فالتسعون عندي اسم أحمد اسم كل الأنبياء). على هذا فإنّ حب النبي (ص) ليس فقط لا يصاعف احترام الأنبياء الآخرين، بل هو السبب في مدحهم والثناء عليهم وعلى من ذكرهم ليس في أحاديثه وكلماته.

قيمة الأحاديث:

في العرف الفقهي والعام عند المسلمين أصبح يُطلق اصطلاح

حديث شريف على كل ما جمعه ودوّه علماء السنة والشيعه من أحاديث وكلمات لرسول الله (ص) بعد غزواتها والتأكد من صحة صدورهما عن اخي (ص)، وتعدّ تلك الأحاديث من أهم مصادر الدين الإسلامي بعد القرآن وأهم مصدر لتفسير كتاب الله، وبعبارة أكثر تخصصية، إنّ الحديث قسم من ستة الشريعة التي تعني كل ما يصدر عن النبي (ص) من قول وفعل وتقرير إنّ السنة بمودج وبردمج بُنيت على أساسه وعلى أساس ما ورد في القرآن حياة الناس وإلى جانب القرآن تقع السنة كعامل مهم من عوامل الوحدة بين المسلمين الذين يختلفون في ثقافتهم وقومياتهم وسماتهم الجغرافية، ويختصّ قسم من هذه الأحاديث بالحقائق الروحية والمعنوية، بينما يتناول قسم آخر منها الحياة اليومية كالمعاملات الاقتصادية والتجارية وشروطها وكيفية التعامل مع الأسرة، من تلك الأحاديث «المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، «لا تشعروا فيظفأ نور المعرفة من قلوبكم»، «إن الشيطان ليجرّي من ابن آدم محرى الدم، فضنقوا محاربه بالحجج والمطر»، «فخر الشيوخ في حفظهم لحرمة الله»، «الرفق بالحيوان الحي ثوابه الجنة»، «الله جميل ويحب الجمال»، «على كل مؤمن في كل يوم صدقة، قيل: فمن لم يجد؟ قال: فليعمل بيده، وقيل: فإن لم يستطع؟ قال: يمسك من سوء فإنه له صدقة»، «إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب»، «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه»، «الجنة تحت أقدام الأنهار»، «الصلاة مفتاح النعمة»، «قال الله تعالى: من آمن بي لم أتركه وحيداً، أنا معه وقريب منه حتى يذكّرني»

إن الحقيقة المعنوية بالنبي (ص) حاضرة دائماً في المجتمع الإسلامي عن طريق حيوية أحاديثه وسنة الشريعة، من جهة أخرى،

يمكن التماس تلك الحقيقة من الفيض الصادر من تلك الحقيقة المسماة
 بـ (الفيض المحمدي) ذلك الفيض الحاضر دائماً في حياة الصوفية، هي
 مدائحهم وأذكارهم، وفي زيارة النبي (ص) وزيارة الأماكن المقدسة
 وخصوصاً في المدينة - والحاضر أيضاً في حياة جميع المسلمين لأن
 حب النبي (ص) ضروري للعشق الإلهي، وهو الموصل أيضاً لذلك
 العشق وهو مستلزم (أي حب النبي) لحب واحترام بقية الأنبياء لا سيما
 وأن القرآن قد أكد عليهم مراراً وتكراراً، حتى أن تعريف الدين الإسلامي
 للإيمان عبارة عن ضرورة الإيمان بالله ورسله وليس فقط رسوله، كما
 سمع ذلك من القرآن ﴿يَكْفُرُ الَّذِينَ آمَنُوا إِسْمًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكَذِبُ الَّذِي
 فَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْحَكْبُ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،
 وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾⁽¹⁾ فطفاً لهذه الآية، فليس
 عدم الإيمان بالنبي (ص) وحده هو الموجب للصلال عن لطريق الحق؛
 بل إن عدم الإيمان بجميع الأنبياء موجب لذلك، نعم من الواضح أن
 المسلمين ملزمون بالإيمان والإقرار برسالة وسوة محمد (ص)، من هذا
 صارت الشهادة بالنبوة له الشهادة الثانية في الإسلام (محمد رسول الله)
 وبإدعاء تلك الشهادتين يدخل الإنسان الإسلام في الحقيقة إن الشهادة
 الأولى (لا إله إلا الله) شهادة عامة على قول الدين، موجودة، في قلب
 الدين الإسلامي، بل في جميع الأديان السماوية

علاقة الإسلام بالأديان التاريخية الأخرى:

لننظر إلى ما عرفناه من نظرة لإسلام إلى مفهوم الوحي وتعدد
 الأديان، ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة في هذا المصمار، وهي أن الدين

(1) سورة النسا الآية 136

الإسلامي وقبل العصر الحديدي كان الدين السماوي الوحيد الذي يقع في نقطة التماس المباشر مع الأديان الأخرى.

لقد نشأ الإسلام مع ليهودية والمسيحية في محلّ ولادته في شبه الجزيرة العربية، ثم في فلسطين، وسوريا، ومصر، ونشأ مع الأديان الفارسية، الزرادشتية والمانوية، بعد فتح إيران في القرن السابع، أيضاً كان مع الأديان الهندية والأديان الصينية، وذلك عن طريق (التجارة) وعن طريق التجار المسلمين الذين كانوا يسافرون إلى ميناء كانتون، والموانئ الصينية الأخرى، كذلك كان مع الأديان الإفريقية قبل أربع مائة سنة، بعد انتشار الإسلام، وكان قد وجه ديانة شمس سييري (الأديان التركية والمغولية القديمة) التي آمنت بالإسلام وفي القرون الماضية كان سما (زرادشت وبوذا) رائجين بين مسلمي الأراضي الشرقية من العالم الإسلامي، وبخاصة إيران، وكذلك كان مسلمو الهند وقبل ألف عام يعرفون كريسنا ورما، فأبو ربحان البيروني وهو شخصية إيرانية معروفة ألف كتاباً مهماً في القرن الحادي عشر يرتبط بالهند، ولا يزال مصدراً قيماً عن الديانة الهندية في القرون الوسطى على صعيد آخر لا بدّ من ذكر مجموعة من الآثار الكلاسيكية للديانة الهندية ولديانة اليهودية التي تُرجمت للغة الفارسية، والتي يمكن الإشارة منها إلى (أرباشادها وبهودكيتا) والكلام نفسه بالسبب إلى الصين، فإنّ مسلمي الصين يعرفون الآثار الكلاسيكية لكوفوشوس، ويعتقد الكثيرون منهم أنّ كوفوشوس، ولانوس، كانوا من الأنبياء.

إنّ احصاء الإسلام قائمة على أسس التعاليم انقراطية والتجارب التاريخية ذات الصلة العالمية، ما جعل تلك الحضارة محطاً للأنظار، حيث ستوعت أطروحتها العالم كله، إذ لم توجد تلك الخصوصية إلى

ما قبل العصر الحديث في دين آخر، وهذا النوع من لطرح لعالمية الفكر
الديني لا يزال محفوظاً لدى التقليديين من المسلمين، على الرغم من
احتمالات الدعاية إلى التجديد والأصولية

وفي هذا انسيج لعالمية الفكر الديني يُلاحظ أمتن الروابط وأوثق
العلاقات بين الإسلام من جهة والمسيحية واليهودية من جهة أخرى،
فالمسلمون يكتون الاحترام والتحييل لآسياء اليهود وللمسيح، وهذه والدته
مريم العذراء تحتل مقاماً روحياً سامياً في القرآن، وتُسمى سورة من القرآن
باسمها، والمرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، بالإضافة إلى عصاء
وتصديق القرآن للطريقة التي ولد فيها المسيح (ع) من أمه العذراء،
واحترام المسلمين لتلك الاعتقادات وانتعاليم، يبرر دفاعهم عنها في
احوارات مع انديانه اليهوديه التي من جملتها طريقه ولادة عيسى (ع)

كذلك نشهد تلك العلاقة - علاقة الإسلام بالأديان الأخرى - من
حلال ذكر الكثير من الشخصيات اليهودية والمسيحية في القرآن،
والصلوات والأدعية التي تُقرأ في موضع مختلفة، وزيادة واحترام
المسلمين لقصور أنبياء اليهود، ويكفي أن مقبرة إبراهيم الحليل
وهارون (ع) في فلسطين تحتل موقع القداسة في قلوب المسلمين،
وكذلك مقبرة يوشع في الأردن، وكذلك انقبر الذي يسب لموسى (ع)
في الأردن أيضاً.

وقد نحصل أحياناً أن تستهدف المسلمون ايهود والمسيح على
امستوى المفكري، أو تحصل حروب بينهم تارة أخرى، إلا أن المسلمين
لم يتعرضوا لأبياتهم على الرغم من وجود انتقادات في المضريات
الكلامية بينهم وبين اليهود والمسيحيين، وهذا الأمر ينطق لا أقل على
المسلمين الذين استجابوا لنداء انقرآن، وطقوا تعاليمه، ومع ذلك لم

يتعرض أحد من المسلمين لأبياء بني إسرائيل أو المسيح برغم اختلافهم معهم في نظريات الكلامية والمساني العقائدية

إن الدين الإسلامي ثالث الأديان الإبراهيمية، إذ تشترك تلك الأديان في كثير من الاعتقادات الأخلاقية والأخروية، مع أنَّ الله عز وجل، قد مَرَّ كل واحد من تلك الأديان بمَراتٍ تختلف عن الأخرى، إن الحديث عن الديانة اليهودية والمسيحية وفصل الإسلام عنهما باعتبارهما أحبياء، يُعَدُّ عدولاً عن رسالة إبراهيم، وهو أمر غير صحيح من الناحية الكلامية، وإنَّ كان هذا الكلام يروق للعص.

إنَّ الاختلاف بين اليهودية والمسيحية ليس أقلَّ من الاختلاف بين الإسلام والمسيحية، فقد تكون اليهودية أقرب إلى الإسلام من المسيحية في بعض الحواش، فكما أنَّ لليهودية لغةً (وهي العبرية) وشرعية مقدسية، إذ تُسمَّى شريعتهما (هالاخا)، كذلك لإسلام قَبْلَ لَعته وشريعته مقدَّستان، بالإضافة إلى رفض كلا الديانتين - الإسلامية واليهودية - لأي نوع من أنواع عبادة الأصنام، أيَّ شكل من أشكال تصوير وتحسيم الله، من جانب آخر، فإنَّ الإسلام أقرب إلى المسيحية منه إلى اليهودية في بعض المحاور التي من جمعتها تأكيد كلا الديانتين على حلول الروح واحفائق المرتبطة بالقيمة وأهمية الحياة لمعبوية والباطنية.

أما بالنسبة إلى المبادئ الأساسية لتلك الديانات، فإنَّ الأديان الثلاثة تتفق على أمور كثيرة منها: وحدة الله، السَّوَّة، انكتاب المقدَّس، الكثير من اتاريخ المقدَّس، الأخلاق الحسنة، فداسة الحياة، احترام القوانين الإلهية، حسن المعاشرة مع الآخرين، لصدق في كافة الأعمال الإنسانية مع الآخرين، احترام الجار والعطف عليه، والإصاف والعدل، وعلى هذا، فالإسلام قسم من أقسام الديانة الإبراهيمية، وهو متصل من جانب

آخر بالديانتين التوحيديتين بتصديقه وتأنيده لبعض اعتقادات اليهودية والمسيحية، ورفضه لأي نوع من أنواع الاحتصار (يعني اقتصار واحتصار الحق في دين واحد)، حيث يرى أنه مكمل للأديان الأخرى، وآخر بموضع من نماذج الدين التوحيدي الإبراهيمي.

جدلية الكفر والإيمان:

يمكن إدراك معنى الكافر و المؤمن بسهولة في الإطار الذهني، وفي إطار ما رسمه القرآن لنا في التمييز بينهما، إن لكل دين طريقاً ومسلماً يميزه ويخرجه عن الأديان الأخرى، فاليهودية تتحدث عن إيهودي وغير إيهودي، والمسيحية تتحدث عن الممسيح وغير الممسيح أو الممسيح، ولكل من هذين التقسيمين أصوله الكلامية وحدوده التاريخية المرتبطة به، أما الدين الإسلامي، فإن أميراً فيه هو الإيمان أولاً والإسلام بمعناه العام ثانياً.

ويستعمل القرآن كثيراً كلمة المؤمنين، ويعتبر أن الإيمان في المرتبة العليا من الدين، كما سوف يأتي في القصة الآتية، فإن كلمة مؤمن تُطلق على أولئك الذين يطبقون الدين بحذبة ويتقنون الله، وفي نظر القرآن، فإن كلمة مؤمن لا تُطلق على أتباع الإسلام فقط، بل يمكن للمسيحيين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى أن يكونوا مؤمنين، والشاهد من ذكره القرآن: ﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْرٌ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْمَصْرِيُّ وَالْقَسْبِيُّ مَنْ أَمَرَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَهُمْ أَكْرَمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَرَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽¹⁾. وفي سورة المائدة ﴿إِنَّ أَوَّلَ دِينٍ هَادُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ

(1) سورة البقرة: الآية 62

وَالنَّصْرَى مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(١)؛ فلا يختص المور أو الملاح بالدين آموا واصباين والنصارى بل يشمل كل من آمن بالله، على هذا، فلا حد بين المؤمنين بالدين الإسلامي والمؤمنين بأديان أخرى، بحيث يمكن القول بحملاً: إن كل من آمن بالله الواحد والمبدى لأعلى فهو مؤمن، وكل من لم يعتقد بذلك فهو كافر، وفي صوء ذلك، فلا دور للقومية أو الهوية الشخصية أو دين معين أو أي شيء آخر في تحديد إيمان الفرد وكفره، ومع اتساع هذه الدائرة في الطرح القرآني يصح من لعبر إطلاق كلمة مؤمن أو كافر بسهولة كما شهد ذلك في المسيحية

إن الإسلام، وقبل كل شيء، يؤكد على النظرة العرفانية الصوفية في ما يتعلق بالحق المطلق، ويعتبر أن تلك الحقيقة فوق كل نوع من أنواع تضاد ولتشة، وحتى فوق الإيمان والكفر، ولكن الوصوب إلى ذلك الحق المطلق المتعالي عن كل تضاد وتركيب وتثنية يتم عن طريق الإيمان بأصول الإسلام، الأصول التي تفصل الكفر عن الإيمان، وعليه، فالفهم اساطي للكفر والإيمان في أشعار الصوفية انقدامى وبالخصوص في أشعار ومنظومات الشعراء الإيرانيين كمربوي والشستري وحافظ يختلف عما هو رائج في المحافل العربية من أن الوصول أو عدمه إلى الله يحصل على أساس الإيمان وعدم الإيمان.

وكان المسلمون القدامى يُطلقون في المحافل الرسمية والعمومية كلمة مؤمن على المسلمين وغير المسلمين، وخصوصاً لنصارى وبيهود، نعم، مر الإسلام بأدور تاريخية كان يُراد فيها من كلمة مؤمن

(١) سورة المائدة - الآية ٦٩

إطلاقها على المسلمين فقط، وكانت تطلق كلمة كافر ويراد منها كل من خرج عن دائرة الإسلام، كما هو في عصر الإمبراطورية العثمانية فإنهم كانوا يُسمّون الأوروبيين كُفَّاراً.

والأدهى من ذلك وجود بعض الفرق الإسلامية التي عمدت إلى تكفير فرق إسلامية أخرى وعاملوهم على أنهم أعداء لهم، ومثال على ذلك ما حدث في بداية تاريخ الإسلام، حيث كُفِّرَ الحوارج السنة والشيعة على حدٍّ سواء، وبصَّبوا لهم العداء وقاتلوهم، كذلك، فإن الكثيرين من علماء السنة يكفِّرون الإسماعيلية، وفي القرن الثامن عشر أيضاً نشأت الحركة الوهابية في نجد السعودية، وعامت بتكفير الشيعة والسنة، ولم تكن ترى أن الشيعة والسنة مسلمان حقيقيان، بينما علماء انحصية العثمانيون كانوا لا يفرقون بين الوهابية والكفار

إن ما يصوره الغرب من كون المسلمين في حجة واحدة ضد الكفر وانكافرين غير صحيح، وحتى ما يُلقيه بعض ابواعظم المسيحيين في دوع أتباعهم، فإنه يصب في إطار تشويه صورة الإسلام والمسلمين، نعم يوجد في الإسلام من يدعو إلى ضرورة وحدة المؤمنين، لكن مقصودهم من تلك الوحدة هو الوحدة في مقابل الفرقة في نواح مختلفة وأصعدة كثيرة.

أما السؤال الكلي (من المؤمن ومن الكافر؟) فيحتاج إلى جواب أعمق وأدق مما هو موجود في المصدر المحنفة

ويجب التنبه إلى أن اصطلاح كفر له تعريف ومفهوم كلامي وفقهي، وله أيضاً مفهوم وتعريف في السياسة والاجتماع، ولا ينبغي الخلط بينهما، إن الكثيرين من المسلمين يعتقدون أن الأتقياء من اليهود

والمسيحيين مؤمنون، في حان يعتبرون المشككين والمرحّضين سواء كانوا عرباً أو إيرانيين كافرين، إنّ الكفر لا يشمل الأفراد الخارجين عن دائرة الإسلام فقط، بل يشمل الكثير من الفرق الإسلامية

واليوم مع أنّ المسلمين يعتبرون أنّ الغرب والمروّجين لثقافة فصل الدين عن اسباسبية كُفّار، كذلك يُعتبر المسلمون الذين تأثروا بثقافات الغرب وماهجهم الفكرية كُفّاراً.

والحق فيه، إنّ الداسكولاريزم، وهو إقصاء الدين عن ساحة الحياة عدوّ لكل الأديان الإبراهيمية، إذ نسب في إحداث مشاكل كثيرة للمسححة واليهودية و لإسلام على حد سواء

الإسلام والتعددية الدينية في عالم اليوم

كما عاينت الأديان في القرون الماضية مع الإسلام تعيش اليوم، إلى جانب المسلمين، حيث تعيش الأقليات المسيحية بين المسلمين وأكثرها هي مصر، كما يعيش اليهود إلى الآن في إيران وتركيا، وإنّ هجر أكثر ايهود العرب بعد عام 1948م إلى إسرائيل، كذلك لا يزال الرادشيتيون يعيشون في إيران، ويعيش المسلمون في لهد وبنغلادش وبنان وماليزيا وإندونيسيا وسريلانكا وتايلند وبورما ولبنان ومناطق أخرى، أيضاً يعيش المسلمون إلى جانب أتباع كهوشيس وناو على طول التاريخ سلام، إلا أنّ حمّة من المسائل السياسية الحساسة كتقسيم فلسطين واهند أدت إلى تشعّج العلاقات وصعب لربط بينهما.

واليوم، ومع توظيف واستغلال العصر لحوادث التي يقوم بها المستطرون والأصوليون في الدول الإسلامية، إلا أنّ حياة الأقليات

الدينية في العالم الإسلامي أفضل بكثير من حبة الأقلبيات المسددة في
الدول غير الإسلامية، ما عدا أمريكا وقسماً من الدول الأرمنية التي
يمارس المسلمون فيها طفوسهم الدينية بحرية، وطبعاً للموارين
الإسلامية، ومن دون أن يعرضوا لضغوط سرية أو علنية، ويكفي أن
نقبس وضع وظروف المسيحيين في إيران والعراق وسوريا - الدول
اثلث التي لا تحسن الظن بالعرب - مع ظروف الأقلبيات المسلمة في
الصين والفلبين والهند والقوقر وروسيا، ولا نريد التحدث عن شبه
حريرة الطلقان حيث ذق مسلمو البوسنة وكوسوفو وتجرعوا الأمرين على
يد المسيحيين الصربيين، إذ لا تزال ذكريات ذلك عالقة في الأذهان

إنّ الفعاليات والشايطات التي قام بها المبشرون المسيحيون في
الأعوام الأخيرة تركت أثراً مالياً على الأقلبيات الدينية، وخصوصاً
المسيحية في العالم الإسلامي، وحلقت ردود فعل شديدة بين المسلمين
واليهود والنوديس وأنواع الأديان والمذاهب الأخرى، إنّ موضوع الترامع
اتشيري (لكنه العربي لا الأرثوذكسي) من المواضيع المعقدة التي
نحتاج إلى بحث مفصل ومستقل، أما هنا فلا بدّ من الإشارة إليه ولو
اختصاراً.

لقد كانت الحملات التي قام بها المبشرون المسيحيون في العالم
الإسلامي متزامنة مع الاستعمار في بداية العصر الجديد، وكان الكثيرون
من هؤلاء المبشرين يدعون إلى ثقافة إبعاد الدين عن السياسة والاقتصاد
والاجتماع، إلى جانب تبليغهم للمسيحية، وقد سعى أيضاً إلى الدعوة
إلى المسيحية كمن الوسائل، إذ تجاوزت برامجهم تعليم المفاهيم
المسيحية إلى تدلّ الأموال والأعدية والأدوية والمساعدات تحت عنوان

(صدقة المسيح)، والتي يراد منها صرف انفس (غير المسيحيين) عن دينهم .

هذا وإنَّ الكثير من المدارس المرتبطة بحركة التبشير تعتبر أنَّ ذرع اشكوك ونشَّ الشُّهات في عقول الدارسين المسلمين من دواعي التوفيق، حتَّى وإنَّ سم تنجح في ثنيهم عن دينهم، وهذه اظاهرة قادت بعض الساسة العرب إلى الوقوف ضد الغرب، وقد نشأت في العقود المنصرمة مدارس أمريكية مهمَّتُها سلاح الصلَّة المسلمين عن دينهم وهربتهم الثقافية والحضارية، وهي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحركة التبشير. ولو أردنا فهم ردود فعل المسلمين بالسبب للحملات التبشيرية علينا أن نسأل: ماذا بفعل أهل تكساس وأوكلاهوما حيث ظهر أكثر مشري الإنجيل من هناك لو أنَّ المسلمين قاموا، وعن طريق اموارد النفطية الموحدة في العالم الإسلامي بصرف تلك القدرات في إنشاء مدارس إسلامية في الولايات الأمريكية، وقامت تلك المدارس لشهرتها وثقوتها بجذب أولاد الأعياء والأسر المترفه إليها، وعملت على بثِّ ثقافته العربية بينهم وإنَّ لم نستطع أن ندخلهم في الدين الإسلامي.

الواقع أنه لا يوجد شئ بين مشاطات المشربين العربيين في التاريخ المعاصر، وبين مشاطات الوعاظ المسيحيين في الفروع الوسطى، الذين كانوا يدعون إلى الإنجيل، ولا بين المشربين الأرثوذكسيين وبين أسكيموا الكنديين، حتَّى على مستوى المظهر الخارجي واللسان، ولم تكن نهدف تلك المشاطات في آسيا وإفريقيا سوى إلى التعريب والعولمة، وقد صاحبت تلك لشاطات برامج مدرومة لصرف لأموال في مصلحة امسيحية، ولو لم يكن هناك قوى سياسية واقتصادية

وعسكرية داعمة لهذه الحركات التبشيرية، لُقيت في نطاق ضيق لا يتعدى وجود ابوديس في التبت، والمسلمين في كندا والولايات المتحدة الذين لا يشكلون أي خطر على مذهبهم وديانتهم وثقافتهم المحلية

ولأجل ذلك، كان لِنشاطات المُبشِّرين والمبشِّرين العربيين الدُّورَ المهم والأثر البالغ في توتر العلاقات بين الإسلام والمسيحية والعرب أيضاً بشكل غير مباشر، وخصوصاً في نقاط من العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وباكستان وجنوب الصحراء الإفريقية، وقد شمل توتر العلاقات أوروبا بشكل غير مباشر، حيث تُعتبر الداعم السياسي والاقتصادي لتلك اسرامح، وهذا الدعم حصل حتى من قِبل دولٍ لم تكن تؤمن بالاطروحة الدينية كنظام اجتماعي وسياسي وديني، مثل فرنسا التي تذهب إلى عزل الدين عن السياسة

نعم، لم تكن هذه طريقة كلِّ المبشِّرين المسيحيين في الدعوة إلى فصل الدين عن الحياة وبذل الأموال، فالبعض منهم كان محترماً عند المسلمين، مثلاً الأب (هوكو) الكاثوليكي الفرنسي فإنه عاش مدة مديدة من الزمن في شمال إفريقيا حامداً للمسيح، وكان محترماً من قبل المسلمين، ولم يتعرض له أحد، ومثله الكثيرون ممن كانوا يحفظون باحترام المسلمين.

وهكذا، أيضاً، البروستانتيون المتواضعون الذين جاؤوا إلى أبلاد الإسلامية للدعوة لرسالة المسيح من دون أن تكون دُعوتهم مستندة إلى إغواء لفقراء عن طريق الأموال أو عن طرق الحرب أو ما شاكل، أحل هذه الاستثناءات موجودة في حركات التبشير.

لقد ساهمت تلك الاتجاهات المدعومة عربياً بصورة مباشرة أو غير

مباشرة في تعميق الهوة بين المسلمين والمسيحيين، بينما لم توجد مشكلة تُذكر لدى المسلمين هي اختلاطهم وعيشهم مع الأقليات المسيحية على طول العروق المتمادية، ويكفي مثلاً لذلك ما حصل في حرب الخليج، فقد أُمرت بغداد بوابل من الصواريخ والقنابل الفسافة، ومع ذلك لم يشهد تعدياً من قبل المسلمين لعراقيين على أيّ مسيحي عراقي، عني انعكس مما حدث في الحادي عشر من سبتمبر من عمليات إرهابية في أمريكا، وإنّ تلك الحادثة أدّت إلى تعاطي الحكومة الأمريكية مع الأقليات والجماعات المسلمة تعاطياً مبنياً، حصلت ممارسات عنصرية وقومية سيّئت الأذى والاحتقار لمسلمي أمريكا وأوروبا.

وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن الحركة الشيعية، لا بدّ لنا من الإشارة إلى مفهوم الارتداد في نظر الإسلام الذي صار هدفاً لانتقادات المبشرين ومجموعات أخرى في أوروبا، إنّ حكم الارتداد في الإسلام هو القتل، وقد فسّر ذلك من قبل الغربيين بأنه إعدام للحريات، وختقاً للديمقراطيات، ولأجل توضيح هذه المسألة، وقبل كل شيء، من المناسب هنا أن نسوق بعض الكلمات المرتبطة بموضوع تغيير الدين.

فالقُرآن يتحدث عن الحرية في اعتناق الأديان، كما في قوله تعالى ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...﴾⁽¹⁾، هذا بالإضافة إلى أنّ أكثر أدوار التاريخ الإسلامي لم تُسمّ بظاهرة إجبار (أهل الكتاب) على ترك دينهم واعتناق الدين الإسلامي.

في الواقع، إنّ حالة الإجبار وإرغام الناس على ترك دينها تمثل انتهاكاً لحرمة الله وانتهاكاً لشعور ووجدان وكرامة الإنسان، على أن

(1) سورة البقرة الآية 256

أوضح في شبه الجزيرة العربية في زمان نروب الوحي مستثنى من ذلك،
فقد أثبتني الإسلام بالكافرين الأعراب الذين كانوا يمارسون أقبح أنواع
إشراك من عبادتهم للأصنام، وحاربوا المسلمين بصراوة، وبذلك فإنهم
خبروا بين الإسلام أو الحرب بعد أن نكثوا العهد وتعدوا على
المسلمين، وهذا لا يشبه ما جرى في أوروبا عندما سيطر عليها
المسيحيون، فقد قتلوا كُفّر أوروبا، ومع ذلك لم يُجبر المسيحيون
وأيهود في شبه الجزيرة العربية على اعتناق الإسلام

وحيث إن النظر إلى حكم الارتداد في الدين الإسلامي (وهو لقتل)
يشير الدهشة والتعجب من قبل الأديان السماوية الأخرى، ويمكن
الاستدلال عليه بهذا:

إن من يُسلم يصح عضواً في حكومة الإسلام ودولته وعليه،
فالارتداد ليس معناه الرجوع عن الإسلام فقط، بل هو خيانة للحكومة
والدولة الإسلامية يستحق صاحبها القتل، واليوم وبما أن أكثر الحكومات
والدول ليست إسلامية فقد أفتى الكثيرون من علماء الدين بحرمه القتل
كعقوبة على الارتداد، ومع وجود حكم الارتداد في أكثر الكتب الفقهية
إلا أنه لم يُطلق في كثير من لدون الإسلامية كإندونيسيا وباكستان،
وابعض من دول عرب إفریق مع وجود ملايين المرتدين عن الإسلام
أي المسيحية في تلك البلدان الإسلامية،

وهذا القانون يشبه قانون عادة الأصنام الإنكليزي الذي ظل مدوناً
من غير تطبيق وتفعيل، أما الحروب التي وقعت بين المعاميع الإسلامية
والمرتدين عن الإسلام، كما هو حاصل إلى الآن في إندونيسيا وباكستان
ونيجيريا والسودان ومناطق أخرى؛ فهو مرتبط بأمور سياسية واقتصادية

واجتماعية أكثر من كونه ناشئاً من الحكم الشرعي بلارتداد، هذا مع أن بعض لمحققين في لغته أعادوا النظر في إجراء هذا الحكم.

ولا يجب النظر في هذه المسألة في إطار الغرب الذين رفضوا الدين وأبعدوه عن الساحة الاجتماعية، بل يجب النظر إليها في إطار المسيحية الغربية، وعلى أية حال، فإن تلك المسألة طُرحت من قِبَل أوستن الذين شككوا بعلاقة الإسلام بالأديان الأخرى على اعتبار أن مسألة حكم الارتداد تنامي مع علاقه الإسلام بالأديان، ومما يجب في هذا السياق هو اسطر إلى الحكم وظرفه لموضوعي وماسبته للمرحلة التي شرع فيها، والنظر أيضاً إلى لأرضاع الحاكمة اليوم.

وفي الحقيقة، إنَّ حمّة من المحققين في الفقه الإسلامي قاموا بإعادة البحث والنظر في فقه الحكم.

والموضوع الآخر الذي بحثه العربيون في باب علاقة الإسلام بالأديان الأخرى هو منع للإسلام دخول غير المسلمين إلى أطراف مكة، سيما دخول المسلمين حتى للقاتيكان عبر مموع عند المسيحيين، وهذا يجب لئنه إلى أن لكل دين قواعده ومقررات خاصة به، ففي الهند توجد أماكن مقدسة في (بارس) لا بدخلها غير الهنودوسي حتى أن المسلمين راعوا تلك القواعد بأن حكمهم للهند، ولم بدخلوا معذ القروود أو أي مكان مقدس لهم، والإسلام كغيره من الأديان يعتقد بأماكن مقدسة عنده كالمنطقة المحيطة بمكة، لا سيما وأنَّ لرسول شخصياً قد عيّن حدود ذلك، فلا يجوز ويصح دخول غير المسلمين إليها.

ولا يعني ذلك بعلاق بقبة أجزاء لعالم الإسلامي بوجه غير المسلمين ومعهم من إقامة شعائهم وإنشاء معابدهم، ويشهد لذلك م

في مدن القاهرة ودمشق وبيروت والكثير من المدن الإسلامية الأخرى من كنائس ومن انتشار للمعابد ولأديرة في كل مكان يعيش اليهود فيه من اعالم الإسلامى، من قاص إلى طهران .

وفي زمن الإمبراطورية لعثمانية كان المسلمون والمسيحيون واليهود الذين يعيشون سوية في مناطق كثيرة كابلقد يشيدون ويسون المساجد والكنائس والمعابد إلى جانب بعضها البعض، وهذه الحالة من الانسجام واستناغم بين دُور العبادة المختلفة لا تزال مشهودة إلى الآن في مدينة إسطنبول، ويعتقد أن السعودية مسؤولة عن إعطاء التراخيص - خارج حدود مكة - لأهل الكتاب في بناء معابدهم ومسحهم الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية، وكلُّ حكم وقانون يقع خارج هذا فهو خلاف الشريعة، وهذا وإن حصلت بعض الحروفات في التاريخ من قبل تحويل المسلمين كنيسة إلى مسجد بعد أن يتحقق لهم الانتصار أثناء الحروب، كما حصل في كنيسة (أبا صوفيا) التي حولها لعثمانيون إلى مسجد إلا أن ما فعله المسيحيون في هذا الباب يروق ذلك بكثير، والشاهد على ذلك تحويلهم مسجد قرطبة الأعظم إلى الكنيسة الجامعة، وكيف كان، فالقاعدة العامة في الإسلام مستة على احترام دُور العبادة للأديان الأخرى، ويرجع ذلك إلى رمان الخليفة عمر، حيث أمر المسلمين بعد فتح بيت المقدس باحترام كنيسة المقبرة المقدسة وتركها على وضعها التي هي عليه، بالإضافة إلى أن أكثر لكنائس التي حُولت إلى مساجد كانت أماكن متروكة من قبل المسيحيين، كما يبدو ذلك اليوم في بريطانيا.

إننا نشهد اليوم، في اعالم الإسلامى حواراً حضرياً وصراعاً فكرياً

حدثاً في أوساط المثقفين تمت انطلاقته عربياً بعد الحرب العالمية الثانية، وقد استساعت وروّحت لهذا المشروع دولٌ إسلامية كثيرة على مستوى الأفراد والحكومات منها: مراكش ومصر والأردن وسوريا ولبنان وإيران وماليزيا وإندونيسيا، وتم عقد الكثير من المؤتمرات بين المسلمين وأبروتستانتين والكاثوليك، وقد تمّ مؤخراً عقد مؤتمر بين اليهود والأرثودكس في الهند وإندونيسيا، وبين البوذيين وأنباع كنغوشبوس في ماليزيا.

لكن حوار المسلمين مع اليهود لم يتسم بالجدية، ولم يأخذ مساراً معتدلاً بسبب الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، هذا وقد شارك الكثيرون من علماء الإسلام من مختلف المدارس الإسلامية؛ سواء من الساكنين منهم في دهر الإسلام أو في لعرب في تلك الحوارات مع رفض ومحالفة قسم من المسلمين لهذه الحوارات، كما هو الحال عند قسم من اليهود والمسيحيين.

وعلى أيّ حال، فإنّ انعام الإسلامى بنى مآله الحوار بين الأديان وقام بترشيدها ودعمها لعقود كثيرة؛ إذ أصبحت تمثل قسماً وجانباً مهماً من واقعه الفكرى والدينى المعاصر.

وحتى من الناحية الفلسفية والاعتقدية، فقد أوجدت التعددية لدنية استبّانة من قبل الكثير من الدول الإسلامية - حتى من دول تعمرها أوروب أصولية، لاسجاء - إرياكاً ونحدياً فكرياً.

إنّ بيران من أكثر الدول الإسلامية التي تُعنى بمسائل الفلسفة المرتبطة بالتعددية الدينية إلى درجة يتمّ معها طرح تلك لمسائل ونحشها في وسائل لإعلام، وقد تُرجم إلى لعارسية العديد من الآثار والكتب

لكتب برونستانتين وكاثوليك معروفين، مثل (جان هيث، وهانس كونك).

وقد راجت أيضاً في هذا السد أفكار ورؤى العالم التقليدي لأصولي «فريشهوف شواف»، القائل بـ (وحدة الأديان لمتعالية). وأن أيضاً أقول بما يقول، وقد شكلت أفكاره قسماً من أفكار العامة في المجتمع، وهذا ما نراه أيضاً في دول أخرى مثل تركيا، باكستان، ماليزيا.

إن البعض من المسلمين قد أدوا هاجساً من ضياع هويتهم لدية نتيجة الهجمة الثقافية للفكر الحديثي، وصرح التعددية الدينية، مما أدى إلى ميئهم المعرط وتمسكهم بديهم، لكنهم في الوقت نفسه لا يزالون متمسكين بالتعاليم القرآنية التي تؤكد على وحدة الوحي وجامعيته وكثرة الأنبياء الذين يدعون إلى رب واحد.

ثم إن الآيات القرآنية المرتبطة بحقيقة الإله الواحد وتعدد الأديان والوحي شاهدة أمام أعينهم، ففي الوقت الذي يذكرون فيه نبيهم (ص)، فإنهم يصرون كلام الله ص ب أعينهم في اعتراضهم وإقرارهم بالأنبياء السابقين عليه (ص).

إذ يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَإِسْمَاعِيلَ مِنْ عَادِهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رُحُومًا ۖ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْوِيمًا ۖ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٥﴾﴾ (١)

(١) سورة النساء الآيات 63 - 165

الفصل الثاني

**دائرة الإسلام ونطاقه:
التسَنُّن، التشييع، والتصوُّف**

الفصل الثاني

دائرة الإسلام ونطاقه: التسَنُّن، التشيُّع، والتصوُّف

القراءات التقليدية (للحداثيين والأصوليين)
في الإسلام المعاصر

النماذج والأطروحات الإسلامية:

ينظر الغرب عادةً إلى الإسلام على أنه حالة أو ظاهرة واحدة من غير أن يكون لهم أدنى اهتمام بالتنوع والتشكُّل فيه على مستوى الدين وعلى مستوى الحضارة الإسلامية، لكنَّ الحوادث الأخيرة قلَّبت الموازين ليصبح الدين الإسلامي موضعاً لاهتمام الجميع، وما يُشر عن طريق وسائل الأعلام، وإن كان البعض منه يسعى إلى إظهار صورة الإسلام الحقيقية إلا أنه عادة ما يكون انتقائياً ومُشوَّهاً بأغراض وأهداف سياسية ناتجة عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي والرسالة الفبيحة التي يبعثها المتطرفون نتيجة أعمالهم الإرهابية، تلك الرسالة التي دُفنت - بنظر الغربيين - ذلك التنوع الموجود في الدين الإسلامي وتلك القراءات المتعددة لهذا الدين.

إن دائرة العالم الإسلامي تشبه في اختلافها وتنوعها السجادة الإيرانية (الترنج) إذ مع التنوع الموجود فيه يمكن الحكم عليه بأنه واحد، وأن انتمش والتعقيدات والأشكال الهندسية فيه كلها تعطي طابعاً جذاباً لا يمكن فهم المراد منها إلا بعد تلفيقها ووضع بعضها إلى جانب البعض الآخر، وإلا فإن كل واحد من تلك التفرعات قد لا يمثل شيئاً لوحده، وكذلك العالم الإسلامي، إذ إن عزب انمادح ولطروحات ودراسة ارتباطها الطولي والعرضي بالدين والأخذ بنظر الاعتبار العوامل الثقافية والقومية والصحية يمكن من خلالها الخروج بفهم عام وكلي عن الإسلام، ثم إذا نظرنا إلى وحدة تلك النماذج والأطروحات وكيف أنها مكملة لبعضها الآخر فسوف يكون لدينا تصور عن حدود الإسلام ونطاقه، وهي حدود تنصهر فيها الوحدة في الكثرة وترجع الكثرة فيها إلى الوحدة

عوامل الوحدة:

قبل الرجوع إلى الحدود التي ترسم دائرة الإسلام ومسألة التنوع فيها، لا بد من السؤال أولاً عن العوامل التي تحقق الوحدة الإسلامية وتحفظها في العالم الإسلامي.

على الرغم من وجود الاختلاف السياسي والكلامي والتعبير القومي لا يزال هناك أمل في قلب الأمة الإسلامية في تحقيق الوحدة، وكذلك هناك هاجس في قلوب المسلمين تحقيق الوحدة السياسية للأمة، وهذا علامة على وجود الوحدة في الحصار الإسلامي

والقرآن الكريم من العوامل الأساس لإيجاد هذه الوحدة، فالمسلمون كلهم يعتقدون أن القرآن كلام الله، وهو نفسه المكتوب واسقروء والمحموط ما بين الدفتين، وهو يمثل رسالة ودستوراً واحداً

بالسبب لهم، وإن احتلمت وتعددت التفسيرات والقراءات لهذا الدستور من مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية.

ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تحقق الوحدة في العالم الإسلامي السُّنة الشريفة أيضاً، مع وجود الاختلاف في تفسير أقوال وأفعال وسيرة النبي (ص)

وبالإضافة إلى هذين المصدرين (الكتاب والسنة) توجد ثلاثة أصول يتم عليها المسلمون جميعهم، وهي (التوحيد، النبوة، والمعاد) والتي سوف نبحثها في الفصل السادس.

اللَّهُمَّ إِنْ نَحْصَ المَرْقُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي شَدَّتْ عَنِ الْقَطِيعِ وَاسْحَرَتْ عَنِ السَّيْرِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، هُنَا وَهَنَكَ، وَأَنْكَرْتَ تِلْكَ الْأُصُولَ. وَحَلَقْتَ أَرْوَاقَ اجْمَاعِيَّةٍ وَأَقْصَادِيَّةٍ فِي الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مُوسَّئَةً بِالْعَفْ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاقِفِ.

ومن عوامل الوحدة، أيضاً، الشريعة الإسلامية التي وإن اختلفت في تفاصيلها إلا أن الأصول الأساس والكلية لها واحدة في العالم الإسلامي كله، وبالخصوص في ما يرتبط منها بالمناسك الدينية كإقامة الصلاة اليومية، فإن المسلمين سواء أكانوا ماليزيين أم برستين أم من أي مكان آخر من العالم الإسلامي، فإنهم يؤدونها خمس مرات يومياً وباللغة العربية.

ومن عوامل الوحدة كذلك الحج الذي يتم بحضور الملايين من المسلمين لأداء تلك الفريضة مع اختلاف مشاربهم ولغاتهم وعاداتهم وأمرحتهم، كذلك صوم شهر رمضان الواجب على كل مسلم صحيح إد يقوم به المسلمون كنهم في الأقاليم لسة، وأيضاً عطاء الزكاة إلى

افقراء، فإنه من المناسك الواجبة على المسلمين كلهم، وهذا أعمال
ومناسك دينية أخرى ساهمت في تجدير وتعميق الوحدة بين المسلمين.

وقد ساهمت أيضاً، اموازين الأخلاقية المرتبطة بالشريعة ومفاهيم
اقرآن والسنة اشريع، ولآداب والرسوم الأخلاقية، وشخصية النبي
الأسوة في تدعيم الوحدة في العالم الإسلامي، وعلاوة على ذلك كله،
فإن للمفاهيم والتعاليم الصوفية دوراً كبيراً في إيجاد الوحدة بين
المسلمين، خصوصاً مع تعصّبهم عن فيهم المذهبي وموازينهم
اقومية، وتأسيسهم لأصولهم القائمة على الوحدة المتسامية على كل نوع
من أنواع الكثرة. في الحتام، يمكن الإشارة من من تلك الأشكال
والصور إلى الفن الإسلامي من قراءة اقرآن والأشكال الهندسية المنقوشة
على الأشياء والأبوية والفن الذي له خصوصيته حتى مع وجود
الاختلافات المحلية، إذ يُعتبر عملاً يساهم في إيجاد الوحدة رغم التنوع
اثقافي والمحلي ومصادر التنوع

سلسله مراتب المعنى وتفسير الدين

لأجل إدراك مصادر التنوع في العالم الإسلامي لا بد من الرجوع
أولاً إلى سلسلة المراتب الموجودة في الدين الإسلامي نفسه.

يتكوّن الدين الإسلامي من مراتب (الإسلام، الإيمان، والإحسان)،
وقد أُشيرَ إلى هذا المعنى قرانياً؛ إذ خوطب من يتصف بالإسلام
بالمسلم، ومن يتصف بالإيمان بالمؤمن، ومن يتحلى بالإحسان
بالمحسن، والقرآن، وإن كان يؤكد على تكافؤ وتساوي المسلمين في
مقابل الله تعالى، فإنه يؤسس لمسألة تفاوت وتفاضل الناس بحسب
درجة معرفتهم لحقائق ولعصائل، كما ورد في القرآن: ﴿... قُلْ هَلْ

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَفْقَهُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا سَدِّدُوا أَوَّلُو الْأَلْبَابِ (١)، ويحجب القرآن علمي السؤال بالنسبي؛ إذ يقول: ﴿... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...﴾ (٢)

ويتحدث الحكماء الإسلاميون، وخاصة أهل التصوف عن مراتب أخرى وهي: (الشرعية، الطريقة، والحققة).

والحققة تمثل المنطلق والمبدأ لمرتبتين الأولى (الشرعية والطريقة)، وعليه، فالإسلام في طهرهم كالدائرة، مركزها الحقيقة وأشعبها الطرق التي تعبر عن طرق الصوفية، ومحيطها الشرعية، وكل مسلم يمثل نقطة في ذلك المحيط الذي يمثل مجموعات الأمة الإسلامية.

أما شرط الوصول إلى الحقيقة عندهم، فمعقود على الوقوف على محيط الدائرة (أي العمل بالشرعية)، ثم التمسك بالطريقة المؤدية إلى الحقيقة، وقد جاء هذا التسلسل الطولي بوضوح في الحديث المعروف بحديث جرائل الذي لا يتأخر مع حقيقته أن كل مسلم تكون درجته عند الله بمقدار عمله، وطبته لتلك المراتب.

والحديث هو: «قال عمر جلس رسول الله (ص) مجلساً فأتاه جرثيل (ع) فجلس بين يدي رسول الله (ص) واضعاً كفيه على ركتي رسول الله (ص) فقال يا رسول الله حدثني عن الإسلام؟ قال «الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله»، قال: «إذا فعلت ذلك فقد أسلمت»؛

(١) سورة النمر الآية ٩

(٢) سورة المجرات: الآية ١٣

فقال يا رسول الله حدثني عن الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبين والموت والحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله حيره وشره»، قال: «فإذا فعلت ذلك فقد آمنت» قال يا رسول الله حدثني من الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم يكن تراه فإنه يراك»

ومن هذا الحديث اندي يؤكد على حقيقة الدين، يكون واضحاً لدى المسلمين أن الإسلام هو ما يشمل جميع الأركان التي يتوقع من المسلمين الإيمان بها والعمل على طيها، كما سوف نبحث ذلك لاحقاً

والإيمان لا يشمل التصديق العام فقط كما في الإيمان بالله والملائكة والأنبياء والكتب المقدسة والمعاد، بل يضم معرفة تلك الأمور واليقين بها، ولهذا ظهرت في الفكر الإسلامي علوم عقلية، مثل علم الكلام والفلسفة وغيرها.

أما الإحسان، فلا شك في ندرة من يعبد الله كأنه يراه، حيث مقام الأولياء، والإحسان الذي يستبطن الفصية ولحسن مع الطريقة يقود إلى الطريق لمقدس، وهو من تعاريف المتصوفة لمقامات ومراتب الدين.

ليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسنًا، ولكن كل محسن يجب أن يكون مؤمنًا، وكل مؤمن فهو مسلم، وقد أطلق في بعض المصادر على هذا التعبير في سلسلة المراتب (الأبعاد الظاهرية والباطنية للمسلم).

وعلى كل حال، فإن التاريخ الإسلامي مليء بتلك الأصناف

الثلاثة، وهي: (المسلمون، المؤمنون، والمحسنون)، إذ يعثر القرآن عن اصناف الأخير بقوله: ﴿... وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽¹⁾، ثم إن الإحسان قد تجنى بصورة كامله في التصوف، وإن لم ينحصر فيه، وهو التصوف الذي باب مشهوداً في كل العالم الإسلامي.

إن الاعتماد بالتصوف يستلزم الاعتماد بالشريعة، ولا بد للمتصوف أن يكون تابعاً لإحدى المدارس الفقهية الإسلامية.

إن البعض من المشرعة (أساع الشريعة) من الأصوليين والمجددين، انتقدوا التصوف وأبطلوه، إلا أن المتصوفة أظهروا نمسكهم واعتقادهم بالشريعة وسعيهم إلى الوصول إلى معانيها الباطنية، وهو اسسب في كوتهم يتمون إلى واحدة من المدارس الفقهية وتتبعونها، وعلى هذا لا معنى لما يطرح من قبل العلماء الغربيين، وخصوصاً المحتنصين منهم معلم الإنسان، من أن فلاناً المسلم سني أم صوفي؟ أو شيعي أم صوفي؟

إذ إن كل سني، شيعي يمكن له أن يكون صوفياً أو غير صوفي، ولا يمكن أن يكون مذهباً الشيعة والسنة بدليلين عن التصوف لأهمما يشكّلان تعدد محتلمين من الدين الإسلامي، وليساهي مرتبة واحدة من الحقيقة، وهو ما يفسر عدم انترلاق المجتمع الإسلامي في أتون التفرقة عند ظهور انتصوف وانتشاره، بل على لعكس من ذلك فقد ساعد لتصوف على تد افرقة ويجاد مسار للوحده الباطنية، وهو الهدف لمتشود للدين الإسلامي.

في الحقيقة، إن أو قدم مشئت في الفرقة والانقسام لم تحصل

(1) سورة آل عمران: الآية 148

نتيجة التفاوت والاختلاف بين الشريعة والتصوف، بل حصلت في القرن الأول من تاريخ الإسلام بين السنة والشيعة.

ويُعدُّ هذا الاختلاف بين السنة والشيعة من أهم الانقسامات في شكل الإسلام ونشأته، ولكنه لم يؤثر كثيراً على وحدة المسلمين لما سفتاه من عوامل الوحدة التي يشترك فيها الطرفان.

ومن جهة أخرى، فإن التصوف يمثل النُعد الباطني للدين، وهو فوق هذين القسمين من المذهب الفقهي.

في الحقيقة، إن نعية السنة والشيعة للتصوف ليست نعية طاهرية، بل إن الشيعة يشتركون مع المتصوفة في عقيدتهم بالرسالة الباطنية للسبي وبالولاية، ورغم صعوبة لمسألة إلا أنه يكفي أن نقول هنا: أن التصوف هو النُعد الباطني للإسلام، وهو فوق الاختلافات الموجودة في الشريعة. أما الشيعة والسنة، فهما يمثلان تقسيمين فقهيين رسميين على مستوى الدين

ولا بد من التذكير بأن التصوف كان له دور كبير وأثر واضح في نشر الإسلام وحفظ القيم الأخلاقية، وكان عاملاً فعالاً في اتساع الأدب والفن وللمعرفة التفسيرية والحكمة في المجتمع الإسلامي.

فمنذ القرنين الحادي عشر والثاني عشر أحد التصوف يظهر على شكل فرقتين وطرائق عديدة، وعادةً كانت تسمى كل طريقة منها باسم مؤسسها ورئيسها، كالطرق القديمة (الرفاعية، والقادرية) والتي ما زال أثرها موجوداً إلى الآن.

ومن الطرائق الأخرى (الشاذلية، المحلوتية، المولوية، العشية، النقشبندية، والنعمانية) والكثير من الفرق الأخرى.

لقد اندثر البعض من تلك الطرق وانفرد بمرور الزمن، واستحدثت مكانها طرق جديدة في بعض الأحيان، واعتمدت تلك الطرق على سلسلة الولاية التي ترجع إلى رسول الله (ص)

وفسما نجد بدءاً إسلامياً لا يوجد فيه أثر لتلك لطرق، وقد انتشرت في القرن العشرين فرق الشاذلية في أوروبا وأمريكا، وتوجد في بعض الدول مثل (السنغال والسودان) طرق تتلاءم وتتفق مع الهوية الشرعية، الأمر الذي يتركز في مذهب الله لا الشيعه إلاّ هي فرق الإسماعيلية التي يُحسب فيها التشيع طريقة.

المهم هنا هو الالتفات إلى أنّ العدد الباطني له مكان في قلب الإسلام، وهو سرٌ تجددته وبقائه على خلاف ما يعتقد البعض ممن ينظر إلى الجانب الكمي للأمور ويعتبر الالحق شيئاً فرعياً وجانبياً وهذه الحقيقة موجودة، ليس على مستوى الإسلام فقط، بل في سنن القبالة والحسيدي اليهودية وفي الصقوس العرفانية المسيحية أيضاً

إنّ التصرف على مر القرون كان القلب النابض الحفّفي الذي جدد الإسلام عقلياً ومعنوياً وأخلاقاً وحياتياً، وكان له الدور المهم في انتشار الدين الإسلامي وعلاقته بالأديان الأخرى

التشيع والتسنن وشُعْبُهُمَا (أقسامهما)

يشكل الستة اليوم سبعمائة وثمانين في المائة من مسلمي العالم، بينما يشكل الشيعة ثلاثة عشر منهم، ونسبة الستة في الإسلام أكثر من نسبة الكاثوليك في المسيحية والماهايان في مذهب بودا

أما الشيعة فينتشرون في مركز العالم الإسلامي بين الهند ومصر،

وخصوصاً في دول إيران، العراق، أذربيجان والبحرين، وكذلك في
لبنان، ويشكلون في دول مثل الهند وباكستان وأفغانستان وكذلك سوريا
والسعودية ودول الخليج العربي، ودول شرق إفريقيا أقاليم ملحوظة في
تلك الدول.

وقد أدى الشيعة دوراً مهماً على المستوى التاريخي والفكري،
بالرغم من قلة عددهم في العالم الإسلامي، وايوم يُعدُّ لتوافق وعدمه
بين السنة والشيعة من أهم العوامل المؤثرة في العالم الإسلامي
المعاصر.

إن كلمة سني في اللغة العربية أحدث من اصطلاح السنة والجماعة،
يعني أنواع سنة النبي وجماعة لمسلمين، في حال أن كلمة الشيعة اشتقت
من اصطلاح شيعة علي بمعنى أنصار علي (ع).

وذلك أنه بعد وفاة النبي (ص) وفي الوقت الذي «شعر فيه عليّ -
صهرُ النبي وابن عمه - بمراسم تعسيبه وددته نجّم الناس وباعوا أبا بكر
حليفة للمسلمين، (الحليفة الذي لا تتمتع بحيشة السوة، بل هو حاكم
على الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي لحديث العهد)، وهكذا أُعطي
أبو بكر لقب حليفة رسول الله - وقد ظهر عنوان الحليفة من هنا - ولم
يحتصر هذا الملقب بالخلفاء الأربعة الراشدين فقط، بل أُطلق على
سلاطين بني أمية وبني العباس والفاطميين، وحتى على حكام
الإمبراطورية العثمانية

وقد اعتقد أن البعض من المسممين (وهم الشيعة) أن علياً (ع) يجب
أن يكون حليفة رسول الله فاجتمعوا وانشقوا حوله لتبدأ بذرة التشيع من
هناك، وعني (ع) لم يواجه أبا بكر بثورة أو حرب، وإنما كان اعتراضه

سمياً، ولذلك كان الخلفاء الثلاثة يلجأون إليه عندما يواحبون مشكاة من مشاكل المجتمع، حتى قال عمر: «لولا عليٌّ لهلك عمر». واستمر الأمر كذلك حتى وصت الخلافة إلى الإمام علي (ع)، حيث استشهد علي يد المنطرفين الحوارج الذين كانوا ضد معاوية عدو علي وصد علي.

لم يكن الاختلاف بين السنة والشيعة مقتصرًا على من هو الخليفة بعد رسول الله، بل هو أعمق من ذلك، إذ إنهم اختلفوا في ماهية ذلك الخليفة ووظيفته، وبماذا يجب أن يتصف الخليفة الذي يريد أن يقود الأمة؟

فاشترط أهل السنة في الخليفة المحافظة على ثغور المسلمين، وصمد الأمن والصلح، وتممين القضاة، وهذا يختلف عما عليه الشيعة من اشتراطهم كون الخليفة لا بد أن يكون على معرفة كاملة بشرع الإسلام وفوائده، وأن يكون ذا معرفة كاملة بتعاليم القرآن ونبي (ص) وأن يكون متخياً ومنصوباً بأمر إلهي

ويعتقد الشيعة أن ما فعله الرسول (ص) أثناء رجوعه من حجة الأخير (حجة الوداع) إلى المدينة في عدير حم هو عبارة عن مراسيم نصب الإمام علي (ع) خليفة من بعده. وبهذا يكون الإمام علي مصوباً من قبل النبي المأمور به من الله عز وجل، وهو الإمام الأول في نظرهم

وكلمة الإمام عند الشيعة يراد بها ذلك الشخص الذي يحسن لئول امحمدي، ومن عنده قوة وولاية ولديه تسلط على لعموم الظاهرية واساطية، وتطلق في عبر أدبيات الشيعة على من يقدم القوم، ومن هن استعملت اللفظه في إمام صلاة الجماعة ليومية، وتطلق أيضاً عند أهل

استة على علماء الدين الكبار، مثل الخرافي الذي يُعدّ من كبار المتكلمين
والمُتصوّمين في تاريخ الإسلام.

وعلى هذا، فإنّ مفهوم الإمام يختلف اختلافاً كبيراً في معناه بين
استة والشيعة، حيث استعملت تلك الكلمات عند أهل السّنة في موارد
كثيرة، لكنّها لم ترد عندهم بالسّمو الذي هو عليه عند الشيعة من تصافه
بالطابع النّاعني والحدّ العرفي، هذا والشيعة يعتبرون الأئمة معصومين
كالأنبياء، ومزّهين عن الذّوب، والإمام عندهم له علم بالشرعة
والطريقة، ويدرك ظاهر القرآن وباطنه، وله ولاية وهو في مقام المرشد
المخبري.

والحقيقة، إنّ أئمة الشيعة الثماني الأول كلهم من المراجع
والأقطاب المعوية لمتصوفة ولهم حضور ووجود في جميع سلسلة
طوائف المتصوفة، فعليّ وهو مظهرُ اتّعاليم الباطنية لم يكن أول إمام
للشيعة وحسب، بل هو إمام لكل طوائف المتصوفة تقريباً.

إنّ الكثيرين من السّنة ومن جمعتهم المصريون يكتنون الاحترام
واحترام لأئمة الشيعة وأهل البيت نالقدّر نفسه الموجود عند شيعة إيران
والعراق.

أمّا السّنة فيقسمون إلى طوائف بحسب ما تنعرون من مذاهب، فهي
اقرنين الثامن والتاسع الميلاديين بدأ انفقهاء بتدوين مدارسهم الفقهيّة،
ومع مرور الزمن اندثر بعض تلك المذاهب وبقي منها أربعة خلال ألف
سنة، وقد شكّلت تلك المذاهب الأربعة التركيبة الأساس للمجتمع
الاسني وهي (الحنفيّة، المالكيّة، الشافعيّة، والحنبليّة).

أئمة مذاهب السنة:

مذهب الحنفية أسسه الإمام أبو حنيفة، وهو من أصل إيراني (768م) وهو من تلاميذ الإمام الصادق (ع) (757م) سادس أئمة الشيعة ومؤسس فقه الشيعة الإثني عشرية، المعروف بلفقه الجعفري، وقد سعى أبو حنيفة جاهداً إلى دمج العلوم والآداب والفنون في الشرع لمقدس.

وقد جذب هذا المذهب من البداية الأتراك وعلمى شبه القارة الهندية، واليوم يعدّ المذهب الأكثر أتباعاً من بين المذاهب لشيعة، إذ يشمل الأتراك الستة وأتراك القوقاز، وآسيا الوسطى، وأكثر مسلمي أوروبا وباكستان وبنغلادش وكذلك، فإنّ ستة أفغانستان كما هو الحال في باكستان أكثرهم من الأحناف، الأمر الذي جعل من أفغانستان وحيدة شرفها قريبة إلى باكستان من الناحية العقائدية

الإمام مالك بن أنس (950م) مؤسس مذهب المالكية الذي بنى فقهه على أساس تعاليم المدينة، كان يميل إلى الاحتياط في مذهب الفقهاء

أما مركزه فهو شمال إفريقيا وعربها، وقد أذى هذا التجانس المذهبي والتواؤم الفقهي إلى الوحدة الثقافية لثلاث المنطقة، وتسمى هذه المنطقة هي الجغرافيا القديمة بـ (المغرب)، بينما تطلق اليوم على (العرب الأقصى) للعالم الإسلامي وهي مراكز

ومذهب الشافعي أسسه واحد من تلامذة الإمام أبي حنيفة وهو محمد الشافعي (820م)، وقد وصلت القواعد والأساليب الفقهية لدى أسنّة إلى كمالها على يده، وهو أقرب المدارس والمذاهب السنيّة إلى الشيعة الجعفرية. ويتنشر الشافعيون في جنوب مصر، وأغلب المالين في جنوب شرق آسيا التي تشمل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند

وقد دُفن الإمام الشافعي في القاهرة، حيث يحظى باحترام وتقدير
الكثيرين من المصريين أم المذهب الحنلي فقد أسسه الإمام أحمد
ابن حنبل (859م) وهو من أهالي بغداد، وقد استنبط مبادئه لشرعية من
القرآن والحديث، وأعطى تفسيراً وقرأه ضيقة نوعاً ما للشرعية، هذا
وإن كان المذهب الحنلي ينتشر قديماً في العراق وإيران ومناطق أخرى
إلا أن سوريا تعتبر مركزاً لأتباعه اليوم

وإن كانت الحركة الوهابية قد انشقت من هذا المذهب، لكن لا
يجب اعتبار هذين الاتجاهين واحداً، فالحركة الوهابية تأسست في القرن
الثامن عشر في نجد الحجاز جنوب السعودية على أنها حركة إصلاحية
رفضت كل ظاهرة جديدة في إطار الثقافة الإسلامية من فلسفة وكلام
وفنون إسلامية من صدر الإسلام إلى الآن، وعرضوا أيضاً على ريادة
قبور الأولياء وعلى كونهم شفعاء المؤمنين عند الله، وهم بذلك حالوا
الشعة والستة على حد سواء؛ إذ لم يقتصر خلافهم على الشعة فقط،
بل إنهم حالوا الله أيضاً، حتى وصل الأمر إلى تجهير لخلقه
اعتمانية في القرن التاسع عشر جيشاً للقضاء عليهم، إلا أن العهد
والحنف المعنود بين علماء الوهابية وآل سعود جعل من تلك الحركة في
نقطة القوة، حيث استطاعت أن تخدم لها موطاً قدم في نجد الحجاز
ووصلت إلى مناصب سياسية عالية في الدولة بعد الحرب العالمية
الأولى، إذ آل إليها رمام الأمور في مكة والمدينة، وقد أسسوا النظام
الملكي السعودي، وعلى هذا فقد صارت حركة الوهابية اتجاه مذهبياً
رسمياً مقبولاً في طروحات وأفكاره في السعودية

إن الحركة الوهابية، على الرغم من تقاطع أفكارها مع الشيعة والستة

وامتصوفة، وعلى الرغم من قراءتها لسطحية والأحادية للإسلام، لم تكن في دائرة العنف، وكان تأثيرها مقتصرًا على السعودية إلى أن نشط اقتصاد تلك الدولة عن طريق موارد النفط، فأخذت تؤسس للمدارس والمساجد والمؤسسات المرتبطة بها داخل المملكة وحوارها، وعلى الرغم من ذلك بقي المذاهب الوهابي منحصرًا إسلاميًا؛ إذ إنَّ أكثرية أهل السنة الآن لا يمكن عدُّهم وهابيين بالإضافة إلى أنَّ الشيعة في خلاف دائم معهم، مع إقبال الكثيرين في السعودية وخصوصاً في العقدين الأخيرين، على اعتناق المذهب الإسلامية من السنة والشيعة، وإن كانت العُبة للوهابية لحدِّ الآن في ذلك البلد.

ويحظى أئمة المذاهب الأربعة باحترام وتقدير كافه أبناء المذهب العامة، وقد يحصل أحياناً الانتقال من مذهب إلى آخر، وفي زمان الحاضر استفادت بعض الدول الإسلامية من المذاهب الإسلامية، بما فيها الشيعة من وضع لقوانين المدنية.

إنَّ الاختلاف بين السنة والشيعة - الأعم من الجعفرية - وخصوصاً في المنسك الدينية ليس ذا أهمية واعتبار، إلّا أن اختلافهم في بعض الأحكام المرتبطة بالآراء ومشروعية الروايات المؤقتة يفسّر عمق اختلافهم الفقهي فيها.

أما التشيع، فيمكن القول - إنّه وإن استعصت التمييز بين فرقته وطوائفه على أساس ميولهم ومآخذهم الفقهية، إلّا أن هناك ميزاناً وملاكاً آخر أدق في نظر المسلمين وغيرهم، وهو مدى علاقة تلك الفرق بالأئمة (ع) والحدود الاعتقادية التي توطّر تلك العلاقة بهم.

لقد تولى الإمام الحسن (ع) شؤون الإمامة بعد أبيه عليّ بن أبي

طالب (ع) وكان يعيش حياة هادئة في المدينة يقوم بشر علوم ومعارف
اقرآن فيها، أما أخوه الحسين وهو الإمام الثالث للشيعة فقد نهض بوجه
يريد بن معاوية الذي استلم الحكم بعد أبيه الذي أسس لدولة الأمويين
في الشام وناحر عيلاً (ع) وحاربه، فقد دعا أهل الكوفة الحسين (ع) إلى
انقذوم إلى العراق وعاهدوه على النصرة فاستجاب لدعوتهم وجاء ستة
(61 هـ) من المدينة إلى العراق مع لفيق من أصحابه وأهل بيته، وفي
الطريق قبل أن يصل الكوفة اضطُرَّ إلى المرور في كربلاء، وهناك وقعت
معركة الطف واستشهد الحسين ومن معه من رجاله فيها، ما عد
الإمام زين العابدين بعد منعهم من قتله مرضه، وقد دُفِن جسد الحسين
في كربلاء، وبعث برأسه إلى مصر على بعض الروايات

لم ينظامن يريد حرفاً من ردود الفعل التي قد نحدث نتيجة تلك
الفاجمة، ويُبقِي نفسه بعيداً عن مسرح الأحداث قدم بإبعاد ريسب (ع)
ورأس أخيها بحسب رواية منية إلى مصر، وقد دُفِن ريسب (ع) رأس
أخيها في مكان يقع في مركز مدينة القاهرة، وهذه الفاجعة بسورت روح
اثوره والنصال في نفوس الشيعة في العراق ومناطق أخرى مثل إيران،
حتى أنها أشعلت الكثير من الثورات التي أدت إلى سقوط دولة بني أمية
وزوا حاكمهم، وقد بقيت تلك الحادثة في ذاكرة أعب مسلمي الدول
الإسلامية وخاصة إيران، العراق، الهند، وباكستان، فهي العاشر من
شهر محرم يقوم المسلمون بإقامة مراسم العزاء الحسيني وتأتي هذه
المراسم بعد مراسم الحج من حيث لأهمية والبرواج في الإسلام، وأن
إلى الآن ما رلت أنذكر جيداً، عندما كنت طفلاً صغيراً، معالجس الرعظ
والإرشاد والحطوب الحسينية في طهران التي ألفت نضالها على حياة
اجميع، ويعود نسب أئمة الشيعة إلى الإمام الحسين (ع) من الله السَّجَّاد

(ع) الذي بقي حياً في واقعة كربلاء، وهو إمام الشيعة الرابع، وأكثر الشيعة ليوم إثنا عشرية يؤمنون بالثاني عشر إماماً، ويميش أغلبهم في إيران، العراق، أدوبيجان، البحرين، وقسم من لبنان

ويعتقد الشيعة بإمامة السلسلة التي تبدأ من نسل الإمام الرابع واسمه محمد الباقر (ع) الإمام الخامس، والصادق (ع) الإمام السادس، إلى الإمام الثاني عشر محمد المهدي (عج)، الإمام العائب الذي أعطاه الله عمراً طويلاً، وهو الأمر نفسه عند اليهود والمسلمين إذ يعتقدون بأن إلياس لا يزال حياً غير أن الفرق هو أن لإمام الثاني عشر هو اسطوان اخفي والحاكم المستور عن هذا العالم، ويمكن أن يظهر لمن حصل على كمالات روحية ومقامات معنوية، أما ظهوره العلني ولجميع الناس فسيكون في آخر الزمان بعد أن تُمَلَأ الدنيا ظمأً وجوراً فيملاها عدلاً وقسطاً، كما ويكون سبباً في رجوع المسيح إلى الدنيا المعتقد الراسخ في قلوب المسلمين ويُسمى انتظار اللحظة التي يحرق فيها - (نتظار المهدي اسوعود)، وهذه العقيدة لا تختص بالشيعة إذ إن السنة أيضاً يعتقدون بحروج الإمام المهدي، لكنهم لا يرون أنه موجود الآن، كما يذهب الشيعة إليه، فهم - أي السنة - ينتظرون شخصاً باسم المهدي لم يولد بعد.

إن الفكر الثوري وإن كان مشهوداً في الإسلام إلا أن الهدف منه يختلف عما هو عليه في المسيحية اليوم، وبالأخص عند بعض المبشرين المسيحيين هي الثورة الأمريكية

والمرع الثاني من فروع التشيع هو الإسماعيلية، إذ انفصلت تلك الفِرَق من جسد المذهب الشيعي على أثر مسألة تعيين الإمام السابع،

فبعدما وصلت الإمامة بالأمر الإلهي إلى الإمام الصادق (ع) كان المتوقع أن يكون ابنه إسماعيل إماماً بعده، لكنَّ إسماعيل توفّي في حياة أبيه، فلم توفّي لإمام الصادق (ع) انتقلت الإمامة إلى ابنه موسى الكاظم (ع)، وحيثما بقي جماعة يعتقدون بإمامة إسماعيل ولداً عُرفوا بالإسماعيلية

لم يكن لأئمة الإسماعيلية حضورٌ على الساحة الشيعية حتى جاء القرن العاشر الهجري، إذ أعلنوا أنفسهم حكاماً على تونس واستطاعوا ضمّ مصر وكثير من دول شمال إفريقيا وموريا إلى سلطتهم

وقد أسس هؤلاء اخلافة الفاطمية العدو والمتنافس للحلافه السنيّه العباسية في بغداد، واتحدوا من القاهرة عاصمة لهم، إذ جعلوها مركزاً كبيراً للعلوم والصناعات والفنون، وجامع الأزهر الذي يعود إلى أكثر من ألف سنة والذي يعدّ اليوم من المراكز العلمية المهمة لأهل السنة في العالم الإسلامي قام بتشييده سلاطين الفاطميين (أئمة الإسماعيلية).

ويُعتبر الفاطميون من أكثر الفرق الإسماعيلية اعتدالاً، لكن، ظهرت حركات تطرف أخرى على أثر نقل المستنصر بالله الإمامة من ولده الكبير نور ريعطائه إياها ولده الصغير المستعلي، وأدّى هذا الإجراء بعد وفاته إلى انقسام الإسماعيلية، وبقي أتباع المستعلي على حال الاعتدال مما حدّ بالرديين إلى التطرف وبروز ظاهرة أصولية انعكست على أفعالهم، فقد قاموا ببناء قلاع عسكرية على سفوح الجبال كان أشهرها (قلعة ألو موت)

ويعتبر حسن صباح الإسماعيلي من مؤسسيها ومروّجها حيث أعلن في سنة (1164م) ما يسمّى بـ (الثورة الكبرى)، وقد تصبّح إعلانه هذا نذراً لبعده لفقهه لطاهري وإقصاءه عن شريعة الإسلام، والافتصار على

ابعد الباطني المعوي، وهكذا بدأت لإسماعيلية الرارية كحركة ثورية أصولية متطرفة، إلى أن ذاقوا مرارة الهزيمة على يد المغلوب، وقد كان هذا علامة على أفول دولتهم

وقد نطش ما يسمى بـ (الفدائيين) من الإسماعيلية بالسنة ابدية كنو أعداءهم قتلاً وتشريداً واغتيالات.

وثمة احتمال قوي بأن كلمة (Assassin) الإنكليزية قد أخذت من اسم حسن (Hassan)، وإن ذهب الكثير من المحققين الغربيين إلى أنها اشتقت من (الحشيش) كما يعتقد أعداء الإسماعيلية تناوب الفدائيين امواد المخدرة (الحشيشة) قبل قيامهم بالأعمال الإرهابية.

على أي حال، فقد خبت نار الثورين الإسماعيليين بعد عزو ابعول لهم في القرن السادس الهجري، واحتضت آثارهم في إيران لتتحد نشاطاتهم طابع السرية واختفاء هناك في الوقت الذي شط به استمليون في اليمن

وهناك فرقة إسماعيلية ثالثة استقرت في (السند وجرات) الهديتين في مدينة التاريخ لإسلامي، وقد استطاعت لتأثير على بعض اليهود وصمهم إلى مذهب الإسماعيلية، ثم تعرفت تلك الجماعة تُعرف بعده بجماعة (طريق الحق).

والمعروف أن هذه الفرق انتقائية في طقوسها لدينية، ومتناعمة مع اتعاليم الهدية، ولذا ورد في أشعارهم الدينية المعروفة بـ (جيان) أبيات تقارن وتقيس شخصيات إسلامية تاريخية مثل عليّ (ع) شخصيات روحانية هندية، وتعتبر أن تلك الشخصيات على نسق واحد

وفي القرن التاسع عشر الميلادي هاجر الإسماعيليون من إيران
وايمن إلى الهند، وخاصة بعدما هاجر إليها آقا خان من إيران.

وبعش أهم فرقتين إسماعيليتين، وهما (آقا حاني، والبهره) في
الهند وباكستان، أما الفرق الإسماعيلية الأخرى فتتفرع في سيا الوسطى
وإيران وسوريا وإفريقيا الشرقية وكندا.

ويمكن القول: إن أكثر الإسماعيليين في كندا قد هاجروا إليها من
شرق إفريقيا بعدما مُنبت بالانتكاسات السياسية في لعقد الساس
واسع من القرن العشرين الميلادي.

هذا ولا يستطيع أحد أن يعطي إحصائية دقيقة عن عدد
الإسماعيليين، وفي الواقع عدد الإسماعيليين دعم قلته إلا أنهم أدوا دوراً
مهماً في التاريخ الإسلامي على مستوى العقل والفكر واليسة، جعلهم
يشغلون موقعاً مهماً من خارطة الإسلام.

وفي الختام نتحدث عن الريدية - ثالث فرع من فروع الشيعة - حيث
قام زيد وهو ابن الإمام الرابع بنصب نفسه قائداً على جماعه عُرفت هي م
بعد بالريدية نسبة له، والريدية استطاعت أن تعطي نموذجاً جيداً للشيعة
على خلاف الإسماعيلية التي أنكرت الظاهر، ودعت إلى التوجه إلى
ابعد اباطني والروحي للدين.

لقد كان أتباع الريدية يواحدون في إيران وشرق العالم العربي،
ولكنهم شيئاً فشيئاً هاجروا إلى اليمن، البلد الذي يشكل الزيدون الآن
نصف سكّنه، وقد حكموا اليمن حوالي ألف عام إلى سنة 1962م، وقبل
هجوم المصريين على اليمن.

والريدية مدرسة فقهية وكلامية تقوم فلسفتها السياسية على أن كلّ

مسلم متقي ومتعلم ومزود بأداب الإسلام ويستطيع الدفاع عن الدولة ويحفظ الأمن والسلام، من حقه أن يكون إماماً وحاكماً

هذا ويصل عدد الشيعة الإثني عشرية إلى مئة وخمسين مليوناً، وهو عدد يفرض الوجود الريدي والإسماعيلي سوية، وقد انتشرت لاثني عشرية عن طريق انتشار تعاليمهم التي يثبها أتباعهما قبل دخولهم المعترك السياسي، حيث كان ظهور تلك الجماعة السياسي متأخراً عن ظهور الزيدية والإسماعيلية، وقد ظهوروا على المسرح السياسي عندما حكم الصمعيون ووصلوا إلى سدة الحكم، حيث شملت حكومتهم إيران اليوم وأفغانستان وقسماً من باكستان والقوقاز وآسيا الوسطى، وأعلنوا مذهب الإثني عشرية ديناً رسمياً في إيران، ودافعوا عنه في كل مكان، وبالحصوص في العراق، قبل تسلط العثمانيين عليه، حيث كان العراق تحت حكمهم، وفي الهند أيضاً كان هناك حكماً محليون اتبعوا هذا المذهب، وفي النتيجة ازداد عدد الشيعة الإثني عشرية في القرون الأخيرة بشكل ملفت للنظر، واليوم يشكلون الأكثرية في عالم الإسلام.

الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي

ورد عن رسول الله (ص) حديث ذكر انقسام الأمة إلى 73 فرقة، وأشار فيه إلى نجاة فرقة واحدة من تلك الفرق استغفرق أمي إلى ثلاث وسبعين فرقة...، ويرتبط هذا الحديث بالسجلات الكلامية والاختلافات العقائدية أكثر من ارتباطه بالشريعة، وفي الواقع، إن الفرق الإسلامية أقل بكثير من الفرق الموجودة في المسيحية، وخصوصاً بعد هذه النهضة الإصلاحية الدينية، فقد أدى ذلك إلى تمزق وتحلل طائفة البروتستانت إلى فرق كثيرة.

وهما يجب أن لا يعتبر أن السنة والشيعة فرقتان إسلاميتان حسب الاصطلاح لمتداول في الإنكليزية، بل هما حركتان مذهبيتان رسميتان تمتدآن في عمق الإسلام.

وعر اتاريخ الإسلامي كانت تُطلق كلمة (فرقة) على مجموعات صغيرة تتبى أيديولوجية إلهية معينة، ولها أطروحة كلامية ذات أبعاد وأصول إسلامية.

وفي هذا الكتاب نعرضُ الطرف عن مفهوم الكلمة القديم، لأن بحث الغرق يقتضي ما التدقيق في حقائق المفائد والكلام الإسلامي والتاريخ المقدس، وليس هنا محل بحثه.

ولأحسن فهم الجزئيات ولتفاصيل الموجودة في سبوح العالم الإسلامي يرى من المهم أن نعرض لبعض المجموعات المذهبية الصغرى، ولتي تشكل مصداقاً لكلمة (SECT) في إنكليزية اليوم.

أولاً، لا بد من الإشارة إلى ما بقي من الحوارح الذين عاشوا في القرن السابع الميلادي، وحالفوا السنة والشيعة على حد سواء، وقد غرهم آذاك بالعلظة والخشونة، وباشتغال تنظيماتهم على الكثيرين من أهل البادية.

ويعيش هؤلاء الآن في جنوب الجزائر وعمان ويعرفون بـ (العبديين) ولهم مدرسة فقهية خاصة بهم، ومهما ظهر هؤلاء على شكل (فرقة) معاصها القديم في بداية الأمر، إلا أنهم اليوم أقرب الفرق الإسلامية إلى حركة الإسلام الأصيلة.

إن أكثر الفرق الإسلامية المتطرفة وقل العصر الجديد انحرفت عن

انتشيع لأصيل المعتدل، واتحدت أنماطاً متعددة في رؤيتها العقدية،
فالبحس قال بالوهمية علي (ع) أو شخصيات أخرى، وأكبر المحس طهر
اشريعة وأتجه إلى الباطن، وكل تلك لمسالك تُعتبر انحرافاً عن التشيع
المعسل.

واليوم تعيش فرقة باسم (عليّ إلهية) في العراق وإيران، نُسبت
الوهمية لعلّي (ع)، وكذلك الدروز الذين يعيشون في جنوب لبنان
وسوريا وشمال إسرائيل، وهم فرع من فروع الإسماعيلية الفاطمية قالوا:
إنّ الحليفة الفاطمي السانع الحاكم بأمر الله هو مظهر وتجلي الله عزّ
وجلّ.

وفي تركيا أيضاً يعيش العلويون، وهما لا يشعي الحلط بين العلويين
في سوريا والمتصوفة العلوية التي تركز في الأصول، وهؤلاء يمثلون
أبقية لبقية من الشيعة هناك، إذ فرض عليهم ظروف السياسية من
وصول الصفويين إلى سدة الحكم في إيران ومعاديتهم من قبل العثمانيين
الأبرياء وسبب الكثير من أصول العقائد الشيعية التقليدية

وقد استطاع العلويون في سوريا المعروفون بـ (النصيريين) الوصول
إلى كرسي الحكم في هذا البلد، وتمتد جذور وأصول مذهب هؤلاء إلى
ما قبل الإسلام، حيث تعود أصولهم إلى العنوصية والنابلية، وقد سعى
هؤلاء في العقود الماضية عبر محاولتهم وصف فرقهم بأنها من بقايا
امدارس الشيعة إلى إيجاد المشروعية في انتمائهم إلى التشيع

وتوجد مجموعات وقرى صغيرة منتشرة في عالم الإسلام
وهناك، كاليزيدية في العراق وسكنة (كافر استان) في شمال أفغانستان،
والصائفة في العراق وإيران، وهذه المجموعات الصغيرة هي من بقايا
أديان وجدت قبل الإسلام، وبدا لا يمكن عدّهم من الفرق الإسلامية.

وكذلك توجد مجموعات من هذا الصنف بين مسلمي إفريقيا، لكن يسمي الإشارة إلى أن عدد تلك الفرق قليل جداً في عالم الإسلام، ولا يظهر دورهم إلا في بعض الموارد السياسية في المنطقة، كما يبدو واضحاً في دور الدور في لبنان وإسرائيل، والعلويين في سوريا

ونشكّل حركة طلابان في أفغانستان نموذجاً آخر من الأقليات المذهبية المتشددة، وقد استطاعت أن تحكم ذلك البلد عدداً من السنين.

ففي بداية القرن التاسع عشر، وبسبب الانتكاسات التي مُني بها العالم الإسلامي على يد قوى انتسلط والامتعمار ظهرت ردود فعل تمثل واحد منها برواج فكرة المهديّة وخروجها هنا وهناك، وكانت نتيجة ذلك مرور مجموعة من الأفراد لهم يعود سياسي وديني باسم المهدي، كما هو الأمر في (عثمان دن فادير) الذي غير المعادلة الدينية لإفريقيا العربية، وكذلك (المهدي السوداني) الذي بشعل أتباعه منزلة رفيعة في هذا البلد، ولكن تلك الحركات لم تؤدّ إلى ظهور فرق جديدة، كما هي آسية في إيران، والأحمدية في النجاف، إذ تمثل الأولى عمقاً شيعياً واثانية سنياً.

أما لطائفة الشيعية، فقد نشأت في القرن الثامن عشر في إيران متّسمة بطابع الرهد والتأكيد على حب أهل البيت واحترامهم، ولها منحى فقهي وكلامي جذبي غير ممسح، ولكن مع هذا لم تخرج عن إطار التشيع الإثني عشري، وفي العقود الأولى للقرن التاسع عشر تشكّلت إثر لمد الشيعي الحركة البائية التي قادها وأسس لها محمد اساب، الذي ادعى أنه بمثابة آيات إلى الإمام المهدي (عج).

وقد ذهب بهاء الله وهو أحد تلاميذه إلى أبعد من ذلك، ولم يقف عند ادعائه بأنه المهدي، بل دعى النوة، وأعلن نفسه مؤمناً للنهائية، الحركة التي تحظى بأبصارها في أوروبا، لكن، وللإيضاح، إن تلك الحركة وإن كانت شيعية الاتجاه إلا أننا لا نستطيع أن نسميها بركة

والحركة لقاديانية التي أسسها غلام أحمد في باكستان أيضاً، كان ظهورها نتيجة ردة الفعل على الحملات التبشيرية للإنكليز في الهند، وقد ادعى غلام أحمد بأنه متحجب ومختار بتقدير من الله، وقد هم ولأول مرة في الإسلام بإرسال الملمعين الإسلاميين إلى جانب المشرقيين المسيحيين.

وقد خطبت الأحمدة (القاديانية) برعاية بريطانية خاصة لما رأوه من هذه الحركة من خدمة مصالحهم السياسية، وقد تم ثناء مجد كبير لهم هناك إلى الآن، إن الفرقة الأحمدية على خلاف الهيئة على الأقل على مستوى العمل، تلتزم بالتكليف لدينة، إلا أنها غير مقبولة عند عموم المسلمين، خصوصاً في ما يرتبط باعتقادهم أن المسيح قد هاجر إلى الهند ومات هناك، وإنكار غلام أحمد لمسألة حانمية النبي محمد (ص).

والخلاصة أن بعض المسلمين ذهب إلى أنهم فرقة إسلامية، وإن حصل الانحراف منهم من وجوه مختلفة، وذهب البعض إلى أنهم غير مسلمين

وعلى أي حال، فإن مرفق الأحمدية ومنزلتهم من الإسلام تختلف عن النهائية الذين تسلموا عن الإسلام بدرجة لا يمكن معها احتسابهم فرقة أو فرعاً من الإسلام.

التنوع الفكري والكلامي :

علاوة على الاختلاف والتفاوت العقائدي بين السنة والشيعة والمذاهب الأخرى، فإنه ومنذ بداية العصر الإسلامي، كان هناك تنوع في مسائل الكلام والفلسفة والاعتقاد، وقد ساهم هذا التنوع في إضفاء صفة لتعددية في الإسلام حتى على مستوى المذهب الفقهي الواحد

إننا وعندما نتحدث عن الإسلام لا بدّ لنا من معرفة أنّ الدين الإسلامي وعلى المستوى الفكري والعقبي والكلامي لم يؤسس لمعرفة واتجاه فكري واحد، بل إنّ حالة التنوع فيه واضحة لذي عيسى، واتّوحيد هو المحور الرابط بين عناصر التنوع تلك، إنّ الإسلام وعمر افرون استطاع أن يقدم أعنى الأطروحات الفلسفية والفكرية بنحو يمكن معه أن يقال : إنها تعادل في عمقها وتنوعها الأفكار والأطروحات العقلية في الهند والصين والغرب المسيحي.

وفي الحقيقة، إنّ المذاهب الفلسفية والكلامية اليهودية والمسيحية الأوروبية التي نشأت في لقرون الوسطى إنّما تشكّلت بعمل تأثرها بالتعاليم الكلامية والفلسفية الإسلامية، وهذا العمق والتنوع في لمدارس الكلامية - حتى المهمّ منها - لا يمكن بحثه هنا في هذا الكتاب، والمهم هنا أن نلتمّح إلى أهمّ تلك المدارس، وأن نعرض لبعض المسائل الجوهرية ذات المساحة الواسعة من الجدل والنقض والإبرام بين المذاهب الإسلامية، من قيل : مفهوم التوحيد وما يرتبط به من مفهومي الوحدة والكثرة، وحدة الذات والصفات والأسماء، ومدى العلاقة بين الإيمان والعمل في رسم سعادة الإنسان الأخرى، والجبر والاختيار، والوحي والعقل والعلاقة بين الرحمة والعدالة الإلهية، وموضوعات مرتبطة بالمعاد.

إن المعتزلة من الفرق لسيّئة التي ظهرت في القرن الثالث الميلادي، واشتهرت في ميدان الإلهيات (علم الكلام أو الكلام)، وقد نشط هؤلاء في حقول المعرفة العقلية، وأفرطوا في إحصاء النصوص الدينية لمعارفهم العقلية، ولأجل هذا خالفهم وناحروهم التيار التقليدي المتمسك بظاهر النصوص، وفي مقدمته لمذهب الحشلي الذي أظهر اختلاف بكل المذاهب الكلامية، كما هو حال حليفه الحركة الوهابية، إذ يُجمع وإلى اليوم تدريس علم الكلام في جامعات السعودية

هذا وقد ظهرت في القرن العاشر لميلادي مدرسة كلامية في بغداد باسم الأشاعرة حاولت أن تتخذ طريقاً وسطاً في طرحها الديني، الأمر الذي حدا بكثير من المستشرقين إلى اعتبارها المدرسة التي تمثل العقائد الإسلامية، ولقد تأثر الشافعيون بهذا الاتجاه الكلامي وانتشر بينهم إلى أن وصل إلى عصره الذهبي في عهد العزالي والرازي في القرنين لحادي واثاني عشر، وقد نشر أيضاً هذا لمذهب بين الحنفية والمالكية حتى صار في عصرنا هذا من أكثر المذاهب السيّئة أتباعاً ومريدين.

وتوجد مدارس كلامية أخرى تنتشر في المناطق ذات الغالبية السيّئة من جملتها (الماثريدية) في حراسان وآسيا الوسطى و(الطهاوية) في مصر، وفي أواخر القرن التاسع عشر حاول لمصلح محمد عبده في مصر إحياء مدرسة الاعتزال لأنه يؤكد على العقل ولا يقتصر على الوحي في إثبات الاعتقادات.

ولمذهب الشيعة نصيبٌ كبير في علم الكلام، فقد ظهرت الإسماعيلية في القرن الثامن لتدلّو بدلوها في هذا الحقل، فأخرجت لك سكاً كلامياً مستبعداً من فلسفة مذهبهم وتوجّهاتهم أقرب إلى ما يُسمى

عند العربيين ، (الكلام العرفاني) منه إلى المدارس الكلامية السنية

أما الشيعة الإثنا عشرية فإن كلامهم ونظام استدلالاتهم العقبية، أكثر عمقاً ورسوحاً منه لدى الأشاعرة، وقد قام الحواجة بصير الدين الطوسي، وهو من علماء القرن الثالث عشر الميلادي، وقد اشتهر بالفلسفة والرياضيات والجوهر، بكتابة تلك المسائل نظاماً

أما الريزية فقد تأثرت بمدرسة الاعتزال، مما جعل هذا المذهب يبقى لمدة طويلة في اليمن، إلى أن ظهر الأشاعرة في القرن الخامس الهجري في مركز الفكر للعالم الإسلامي في شرق السعودية وإيران لُتُفَطَّ صرح المحتزلة وتهذُّ بنيانه.

لقد امتزجت الفلسفة الإسلامية وعن طريق الترجمة بفكر فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو وأفلاطون الحديدي وهرمس، ونوعاً ما بالفلسفة الرواقية، مما أدى إلى بروز نظرة كونية قرآنية، وقاعات فسمية جديدة، وظهور تيار فكري مستند في تأسيه للمعارف إلى آراء هؤلاء.

وقد ظهرت في القرن الثالث الهجري مدارس فلسفية كالمشائية والإسماعيلية، وهي المرحلة التي ظهر في بدايتها علماء مثل الكندي والهارابي وابن سينا وابن رشد، حيث كان لهم الأثر الكبير على الفكر الغربي في القرون الوسطى

ولا يمكن أن نصرف الفكر عن تأثير الفلسفة الإسلامية في الفكر المسيحي في القرون الوسطى، كما يبدو ذلك في فكر (أكرت الكبير واقديس توماس ودانراسكوتس) والأمر نفسه بالنسبة إلى علماء اليهود (اس جيبرول واس ميمون) صاحب كتاب (دلالة الحائرين)، والذي كتبه باللغة العربية. هد ومع أن تأثير الفلسفة الإسلامية على العرب بترجمة

أثار ابن رشد والفلاسفة لمتقدمين عليه قد انتهى وانحسر، إلا أن الفلسفة الإسلامية لم تنته، بل تجددت وراحت في شرق بلاد الإسلام وخاصة إيران، ففي القرن الثاني عشر أسس السهروردي مدرسة فلسفية باسم (مدرسة الإشراق)، وفي القرن السابع عشر الميلادي قام صدر الدين اشيرازي بإنشاء مدرسة فلسفية جديدة باسم (الحكمة لمتعالية) وقد جمعت تلك المدرسة بين العرفان والإلهيات

وقد بقيت هاتان المدرستان (الإشراق والحكمة المتعالية) ذاتي تأثير في الحياة الثقافية والفكرية لإيران والهند، وهذا الكلام يطق على مكتب الإشراق في تركيا أيام العثمانيين

وقد وجدت في لعصور المأخرة من تاريخ الإسلام مدرسة اتصوف أو المرفان الطري، التي عُرفت باسم العالم الأندلسي محيي الدين بن عربي الذي لم توجد شخصية مؤثرة كشخصيته عبر سبعة قرون، حيث انتشرت تعاليمه وأفكاره على مساحة كبيرة من العالم الإسلامي، شملت سومطرة والصين ومالي وموريتانيا، وقد تخرج من مدرسته الكثير من أكابر علماء الإسلام.

إن تلك المدارس الفلسفية والكلامية والعرفية كلها مع فلسفة الفقه والأصول والمناهج التفسيرية للقرآن، والعلوم العقبية، ونبذة العلوم المختلفة، من طب ونجوم وغيرها، لكل واحد منها مجموعة من المؤيدين والمحالقين، ولا بد من النظر إلى هذا التنوع في الأفكار والاتجاهات العقلية في إطار التراث العقلي الإسلامي.

وبغض النظر عما إذ كانت تلك المدارس تستقي معارفها وعلومها من الوحي أم هي معارف نظرية محضة، فإن تأثيرها واضح في المجتمع

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى أيّ حال، لا يجب إغفال هذا
التنوع في الفكر الإسلامي عند النظر إلى خارطة الإسلام باعتباره دليلاً
على سعة المنظومة الفكرية في إطار التراث الإسلامي ولم يعد هذا
الاتساع والسوع في الفكر في أغلب مراحل تاريخ الإسلام إلى إهمال
 وإهمال الإطار المقدس الذي رسمه الإسلام، الأمر الذي وقع للمسيحية
 العربية إبان القرون الوسطى

مقياس الحق والباطل في الدين:

إنّ مسألة حقانية الدين من المسائل التي لها أهمية كبيرة في كل
دين، لأنّ حقانية الدين وصحته تعني صحة العقيدة والإيمان، فإذا وُجد
الحق وُحد الباطل، وإذا لم توحد المعصية والباطل لم يوحد الحق، كما
جاء في القرآن: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَى الْبَاطِلُ...﴾^(١)، فصحة المذهب
أو الدين وحقانيته تعني مدى وصول وحصول ذلك الدين على الحقيقة
(صحة المعتقد).

وصحة العمل والسلوك تعني الطريق لصحيح في العمل بالوصول
إلى الحقيقة (صحة الشريعة).

لا يوجد في الإسلام مرجع علمي يعيّن العقائد الصحيحة ويصوّبها
كما هو في مذهب الكاثوليك. فإنّ الشهادتين في الإسلام (لا إله إلا الله
محمد رسول الله) تكفيان في صحة اعتقاد الفرد المسلم، مهما اختلفت
وجهات النظر على قضايا أخرى في الدين

إنّ الإسلام يدعو إلى ما ندعو إليه اليهودية من التأكيد على أهمية

---

(١) سورة الإسراء الآية ٨١

استبوك والعمل، وهو بذلك يركّز على ضرورة هذا الجانب أكثر مما يركّز على صدق وحقايق الدين، وهو ما يفسر تشدده في الصلوات اليومية والصوم والحجّ وبقيّة المناسك النديية، وموقفه من بعض الأطعمة والأشربة كلحم الحرير والمشروبات الكحولية، والمبالغة في دعوته إلى رعاية لقواعد الأخلاقية المرتبطة بالعلاقات الجنسية، والسرقة، والقتل، وأمثال ذلك

لقد طلّت الأمة الإسلامية تمثّل لمرجعية عند السّنة على طول تاريخ الإسلام، بينما لمرجعية عند الشيعة تتمثّل بالإمام المعصوم، وقد صار إجماع الأئمة ميراثاً على مستوى النظرية والعمل، يُقبل ويُردّ عن طريقه كلّ ما مرّ شأنه أن يعطى رؤية جديدة مستسطة من القرن والسّنة في شتى الموضوعات، لكنّ هذا الإجماع يجب أن يكون مستنداً إلى تعاليم القرآن والنبي (ص)، وعلى هذا، فإنّ أيّ بدعة في الدين تعدّ احرافاً وكيرة من الكبار، لكنّ يسقي ملاحظة أنّ تلك الحسسية من البدعة ورفضها لا تتناقض مع تطبيق الأصول والقواعد الإسلامية الخالدة مع الظروف الجديدة، وإعمال تلك الأصول والقواعد في المسائل المستحدثة، كما حدث ذلك على مدى التاريخ الإسلامي.

وبعد بيان المساحة والحدود التي تؤطر الإسلام، نرى من المناسب أن نطرح هذا السؤال، وهو ماذا تعني حقايق الدين الإسلامي؟

يذكر الغربيون في الكثير من بحوثهم ودراساتهم أنّ حقايق الدين الإسلامي تقتصر على البعد الظاهري منه، ثمّ إنهم يربطون بين صحة الدين الإسلامي والمذاهب السّنة الأربعة، فالإسلام عندهم يساوي المذاهب الأربعة، وهذه النظرة ناقصة وغير سديدة، فكما أنّ الدين

الإسلامي عقيدة وشريعة طاهريتان صحيحتان، فإن أيضاً تعاليم باطنية بالمستوى نفسه.

إنّ التصوّف (العرفان) لا يمثل قسماً من الإسلام الصحيح محسباً، وإنما هو قلب الإسلام، ومن غير الصحيح قياسه مع المظاهر العرفانية المختلفة، وأعلوم انغيبية في المسيحية بعد القرون الوسطى، والتي تعبر من الطقوس المنحرفة، فالتصوّف هو قسم من التراث الإسلامي يمكن عدّه في مصاف الفرق الروحانية (هريكن ودومينكر) الكاثوليكية، التي تعتبر من الفرق الباطنية لصحيحة في القرون الوسطى.

ولأجل فهم وإدراك منزلة التشيع في تراث الإسلام، يجب أن لا نقبسه بالبروتستانت التي لم ترَ النور إلّا بعد قرون من ظهور المسيحية، وهي الخصم النهائي للكاثوليك، بل إنّ التشيع كالأرثوذكس في امتداده التاريخي وعمقه الحضاري، وكما يمثل لكاثوليك والأرثوذكس المسيحية الأصلية، وإن كان الصراع محتدماً بينهما منذ ألف سنة، وكذلك الله والشيعة الإمامية فهما يمثلان خطّين معتدلين من حفرية الإسلام.

وإذا أردنا أن نشير إلى التطرف، فإنّ اخوارج وأمثالهم من الفرق الأخرى يمثلون الجانب لإرطاطي (التطرّف) من السح السنيّ، ويمثل علّة الشيعة التي تشمل الفرق الالتفافية كالإسماعيلية وقرق أخرى سبق أنّ تحدّثنا عنها.

لا شكّ في أنه على المستوى الظاهري والرسمي فإنّ جميع امدارس لسنية الأربع والشيعة الاثني عشرية والريضية والفرق الشيعة واسنية لأخرى كالإسماعيليين أو العديدين تندرج تحت الإسلام

الأصيل، بشرط الالتزام العملي بالشريعة، وكذلك إن المتصوفة اسلمتزمين ما شكاليه شرعية يتدرجون تحت هذه المقولة، ومع ملاحظة محور العمل الصحيح وملاكه ومقياسه يمكن أن يقال إن جميع المسلمين العاملين بالشريعة، على الحط الإسلامي الصحيح، بشرط أن لا ينكروا ضروريات الإيمان، كما في انفرقة الأحمدية التي أنكرت حتمية النبي (ص) وهذا يجب الإشارة إلى أن اصطلاحات (انفرقة) (الانحراف) يجب أن تدرس في إطار التراث الإسلامي بدقة متناهية، (د لا يمكن اعتبار أن التشبع بكل أطباعه وكذلك السنة بكل مذاهبهم فرقة على عرار ويزق الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، وفي ما يرتبط باصطلاح (الانحراف) - أي الانحراف على مستوى المصباح والممارسة - فلا يمكن أيضاً أن نعتبر المتصوفة كذلك، إلا إذا كنا نقصد مجموعة منهم أو رمزاً من رموزهم أجمعت الأمة وفقاً للقرآن والسنة على بطلان أعمالهم ووقوع البدع منهم، لكن هذه المسألة لا نعتبر ذات أهمية قياسية إلى حقيقة التصوف العظيمة؛ إذ لا يمكن عد التصوف اتجاهًا طائفيًا أصيلاً محبب، وإنما هو قلب المنهج الإسلامي الصحيح.

معالم الثقافة في الحضارة الإسلامية:

يتحدث الآخرون عادة عن الإسلام العربي أو الإسلام الإيراني أو الإسلام التركي، وكأن الإسلام يقسم إلى ثلاثة أنواع، في حين أن الإسلام واحد، ولكنه يتزبن ويتحى بالخصائص لقومية واللغوية واشتقاقية شعوب الأمة الإسلامية المختلفة، والإسلام في أي مكان حتى ليس من دأبه أن يلغى أصل الثقافات الموحدة، وإنما يسعى إلى حفظ وإصلاح وتهذيب تلك الثقافات التي لا تتعارض مع روح الشريعة

الإسلامية، لذا فقد تميز الإسلام بهذا اللون من التنوع ولتعدد على مستوى الإنساني، في الوقت الذي حمل فيه ذلك الامتداد الإسلامي رسالة واحدة ومنهجاً محدداً، وهما رسالة الإسلام ومنهجه، وهذا التنوع الثقافي ولقومي إذ، ما أصيف إلى العوامل السابقة الذكر سوف يوضح لنا نماذج وعناصر تساهم في إيجاد الوحدة الإسلامية.

إن أول منطقة نشأت فيها الثقافة الإسلامية في انعام الإسلامي هي المنطقة العربية الممتدة من العراق والخليج الفارسي إلى موريتانيا، والتي تشمل قبل عام 1492 القسم الجنوبي من شبه جزيرة أيبيريا، ولا يحصى أنه على خلاف ما يرى العرب، فإن العالم العربي ليس مرادفاً ومساوياً للعالم الإسلامي، فالعرب في تعدادهم الذي يصل إلى 220 مليون تقريباً لا يشكلون سوى خمس المسلمين، ولكن، حيث إن الرسور (ص) عربي وإن أول وجود إسلامي على شكل مجتمع ظهر في السعودية، فقد صارت المنطقة العربية من أقدم معالم لأمة الإسلامية ومركز الإشعاع فيها.

كما أن من أكثر الأمور إثارة للعجب في بداية تاريخ الإسلام هو ما قامت به الجوش الإسلامية العربية عند فتح الأراضي الشمالية والغربية، فلقد استطاع العرب أن يغيروا ثقافة تلك المناطق بعد أن أدخلوا شعوبها في الإسلام وعلموهم اللغة العربية، فكلمة (عرب) كما في عبارة (العالم العربي) لا تدل على القومية العربية، بل تشير إلى الدائرة التي تقع بها اللغة العربية، وإما إطلاق كلمة عرب على العرب الذين يعيشون في انعام العربي يأتي في إطار زواج اللغة العربية عندهم، وبذلك فإن بلداً بلداً مثل مصر ذا لوحود لقديم والحصارة المنقطعة النظر يتحول إلى بلد عربي ليصبح وإلى الآن مركزاً لثقافة العربية.

على العكس من إيران، حيث استطاع العرب أن يهرموا الإمبراطورية
ساسانية في القرون السابع مما أدى بالإيرانيين إلى الإسلام، لكنهم لم
يستسيعوا اللغة العربية، وطلبوا محتفظين بلغة الأم، بل هذبوا لغتهم
افارسية على أمس لغتهم القديمة، مما جعلهم يحافظون على رونقها
الثقافي ومستواها الحضاري.

ويُستثنى من ذلك العرق الذي كان تحت سيطرتهم آنذاك، وفيه
عاصمتهم، فقد تحول إلى بلد عربي وصار مركزاً للحضارة العباسية، غير
أنه احتفظ ببعض مفردات وعناصر الثقافة الإيرانية إلى الآن

ومما ينبغي التوجه والإشارة إليه هو أن نعقد مقارنة بين انتشار
الإسلام وانتشار المسيحية في أوروبا، فأوروبا وسبب اعتناقها للدين
المسيحي يمكن عدّها إلى حدٍّ ما قسماً من العالم الإبراهيمي، إلا أنها
أقلّ ميلاً للسامية من المسلمين غير العرب الذين اعتنقوا الإسلام، وسبب
ذلك يعود إلى أن المسيحية وفن دخولها إلى أوروبا كانت بيد القديس
(برس) الذي فقد إلى حدٍّ ما تمامه وشعوره السامي

ومن هنا، فإنّ نصرنة أوروبا لم يرافقها رواج للغة الآرامية واللغات
السامية الأخرى في هذه القارة، مثلما انتشرت اللغة العربية في الشرق
الأدنى وإفريقيا وإيران والهند التي كانت تشترك مع أوروبا على مستوى
اقتومية والعرقية.

كذلك فإنّ الانجيل لم تُكتب باللغة اليونانية ولا باللغة الآرامية -
التي تكلم بها المسيح - بل إنّ الكتاب المقدس نفسه أرجع إلى اللاتينية
وانتعد عن أصله، وبذلك فإن دور اللغة اللاتينية على مستوى الدين
واتعظيم فريث إلى دور اللغة العبرية في العالم الإسلامي، مع فرق أساس

هو أن اللغة العربية لغة الإسلام المقدسة، كما أن العربية لغة مقدسة في اليهودية، في حين أن اللاتينية هي فقط لغة الصقوس والانشهالات وابعادات الدينية للمسيحية، ولذلك لا تختلف عن اللغات العبادية الأخرى كاليونانية والسلافية.

وعلى هذا، فإن الاستعراب في العالم الإسلامي اليوم بين المسلمين غير العرب لا يمكن مقارنته مع تنصر أوروبا ودول اللغة اللاتينية هي العرب في القرون الوسطى ولا يمكن اعتباره واحداً، بل كان بين العالمين مشتركات مثيرة وحديثة بالبحث.

إن ما يميز المنطقة العربية لا يقتصر على كونها تتحدث اللغة العربية بوصفها لغة دينية فحسب، الأمر الذي يشترك معها فيه جميع المسلمين، بل هي اللغة السائدة في الحياة اليومية، وتنقسم تلك المنطقة إلى قسمين شرقي وغربي تمرّ حدودهما في وسط ليبيا.

إن الأراضي العربية التي عُرفت قديماً (بالمغرب) تُقسم إلى المغرب الأدنى ويشمل غرب ليبيا وتونس وأغلب الجزائر، والمغرب الأقصى ويشمل غرب الجزائر ومراكش وموريتانيا والأندلس، والقسم الذي يقطعه مسلمون في شبه جزيرة أيبيريا، كما في الأندلس الأولى لتاريخ الإسلام

نعم، توجد مجموعات مهمة غير عربية في المنطقة العربية، وهم عالماً ما يعيشون في جبال الأطللس ولهم لغة خاصة بهم.

أما إيران وهي المنطقة لثانية من مناطق الثقافة والحضارة الإسلامية فقد دخل أهلها الإسلام بعد العرب، وساهموا مع العرب في صنع الحضارة الإسلامية، وتشمل هذه المنطقة إيران اليوم وأفغانستان وتاجيكستان مع بعض المناطق من أوزبكستان، واللغة الفارسية هي اللغة

انتي يتحدث بها أغلب سكان تلك الدول، هذا، ومع أنّ اللغة كانت واحدة وهي الفارسية إلا أنّ تسميتها تختلف من منطقة إلى أخرى، فأطلق عليها الفارسية، اندرية، والتاجيكية، وفي الأساس إنّ تلك اللغات واحدة واحلافها ليس أكثر من احلاف إنكليزية إنكليزا وأسرايل وتكساس.

وتشمل تلك المنطقة أيضاً شرق اقوقاز وخراسان القديمة، وما وراء انهر ومنطق من باكستان اليوم، وذلك قبل هجرة الأتراك إلى اجوب في القرنين لعاشر والحادي عشر، وقبل حصول التغييرات القومية واحفرافية والسياسية فيها، ويعود أغلب سكان تلك المنطقة إلى العصر الإيراني، وهر هرع من الآرية، أو أقوام انهد وإيران وأوروبا

يصل عدد سكان هذه المنطقة إلى 100 مليون نمة، لكن تأثيرها تحطى حدودها إلى مناطق أخرى في آسب من تركيا والهند إلى الصين.

ويعتبر سلمان الفارسي أول إيراني دخل الإسلام، إذ كان سلمان عمداً امشراه رسول الله (ص) وأعتقه واعتراه واحداً من أهل بيته، ومد تلك اللحظة أصبح لأهل بيت النبي (ص)، وأولاده منزلة في قلوب الإيرانيين وبالأخص الإمام الثامن علي بن موسى الرضا (ع) المدفون في إيران.

لكن ليس من الصحيح أن نعتقد أن الإيرانيين كانوا شيعةً على طول الخط، والعرب كانوا سنة، إذ إنّ التشيع قام على يد العرب أولاً، وهي اقرون لرابع الهجري دخل أغلب سكان المناطق الشرقية العربية في تلك المدرسة (التشيع) في حين أنّ خراسان وهي من مناطق إيران الرئيسة كانت مهدياً ومركزاً لشوء الفكر السني، وقد نشطت حركة تشيع هي

إيران منذ تأسيس الدولة الصفوية بعدما انفصلت عنها أفغانستان وقسم من بلوشستان وصارت بالشكل الذي هي عليه اليوم.

أما أفغانستان، فكانت إلى القرن الثامن الميلادي، وعلى طول حكم الدولة الصفوية جزءاً من إيران، إلى أن انتصر قائد القبائل الأفغانية على البصريين واستطاع قتل آخر قائد لهم، ولم يمرَّ على ذلك وقت طويل حتى استطاع (نادر شاه) أن يضمَّ المناطق الشرقية من (دهلي) وأفغانستان اليوم إلى إيران، لكنَّ سرعان ما لقي (نادر شاه) حتفه حتى باتت أفغانستان استقلالها.

وفي النهاية، وفي القرن التاسع عشر وتحت ضغط الإنكليز، تاربت إيران عن مطالبتها (هرات وغرب أفغانستان)

أما المنطقة الثالثة من مناطق الحضارة الإسلامية فهي منطقة إفريقي السمر، ومن بين الذين لا رموا الرسول (ص) غير سلمان الفارسي من المسلمين غير العرب الإفريقي الأسمر بلال بن ربه الحبشي مؤدب الرسول (ص)، وقد ساهم وجود بلال في انتشار الإسلام سريعاً بين السمر، وتستب أيضاً في إيجاد منطقة ثقافة إسلامية بين الأفارقة السمر، في المنطقة الممتدة من ارتفاعات أثيوبيا التي وقعت تحت سيطرة المسلمين في القرن السابع تقريباً إلى (مالي والنيجال).

وقد قيل: إن أولاد بلال هاجروا إلى (مالي) وشكّوا هناك طائفة ال (ماندييكا كلن كينا) ذات التأثير الكبير في إيجاد إمبراطورية (مالي)، وكان البعض من صحابة الرسول (ص) قد هاجر إلى (تشاد)، وشيئاً فشيئاً توغلوا في إفريقي السمر عن طريق التجارة ولقنائل التي أسلمت منذ بداية الرسالة، كما في قبائل (المصهح).

وبسبب العلاقات بين المسلمين العرب وإفريقيا الشمالية والجنوبية،
فقد تم تأسيس حكومة إسلامية قديمة في (غانا) استمرت من القرن
الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر الميلاديين

هذا وقد عُرفت إمبراطورية (ماللي) كأعلى إمبراطورية في عالم
الإسلام، وعلى رأسها القائد (مسو موسى) الذي يعتبر من القادة
المعروفين في عالم الإسلام.

إن ظاهرة انتشار الإسلام في إفريقيا لشرفه التي وصلها الإسلام قبل
إفريقيا العربية كان وراءها عدة عوامل وحروف؛ منها هجرة العرب
والإيرانيين إلى المناطق الساحلية لعرب إفريقيا، وفي القرن الثاني عشر
الميلادي شأت المملكة السواحيلية وعاصمتها (كيلوا) وكانت لغتهم
مريحاً من العربية والفارسية والبانطو، وقد كوّن هذا التركيب لغةً جديدة
للسواحليين وهي من أهم اللغات الدينية بمسمى إفريقيا السمراء.

هذا وتتميز إفريقيا السمراء بأن حضارتها تتكوّن من لغات عديدة، إذ
يمكن أن يقال: إنّ في كل منطقة لغة يتحدث بها الناس، وهذه اللغات
تشمل (هاوسا وفولاني وصومالي) وتشكل لغة المسيحيين قسماً من تلك
اللغات، وتعتبر ذات أهمية في ثقافة مسيحي إفريقيا.

وقد دخل الإسلام إلى القسم الشمالي من قارة إفريقيا بعد قرن من
ظهوره، وهو يشمل السودان القديم، أي مناطق (الاستحي والجمرار)
أي من السودان اليوم إلى السنغال، لكنّ مناطق العانات في حوض
السودان القديمة لم يدخلها الإسلام إلا في القرن التاسع عشر

نعم، هناك مناطق مثل السودان اليوم وأرتيريا والصومال كانت تتوسط
إفريقيا الشمالية، إذ كانوا بين العرب وبين إفريقيا السمراء، وقد أدى ذلك

إلى امتزج ثقافتني لمطقتين مع بعضهما، وأصبحت ثقافة تترك
اسطقتين هي الثقافة الحاكمة على تلك المنطقة.

إنّ منطقة الثقافة الإسلاميّة في إفريقيا المراء، ومع وصول عدد
سكانها إلى أكثر من 150 مليون نسمة، ومع تنوعها القومي والثقافي
قدّمت نموذجاً في إطار وحدة الثقافة الإفريقية بالإضافة إلى وحدة العالم
الإسلامي.

رابع منطقة من مناطق الثقافة الإسلامية، هي تركيا وتشمل كلّ من
يتحدث لغة (التاي) التي تُعبر اللغة التركية من أهمّ فروعها، والتاي
تتألف من لغات مثل (الأزري، چچجي، أيجوري، أوركي، قوقيري،
تركمي) ويرجع، سكّان تلك المنطقة إلى الصحاري عادة، فقد هاجرو
من جبال (التاي) لفتح آسيا الوسطى التي كانت تحت حكم الإيرانيين،
واستطاعوا أن يغيروا هويّة تلك اسطقة الثقافية، إلّا أنّها بقيت قريبة
لثقافة إيران، وقبل أن يأتي هؤلاء إلى إيران كانوا قد اعتنقوا الإسلام،
وفتحهم هذا لآسيا الوسطى يعدّ من أكبر لفتوح في تاريخهم

ولم يكتف هؤلاء بلحقاق الهزيمة بالحكام السامانيين في إيران، بل
توجّهوا بسرعة إلى العرب، قاصدين لأماصول، وفي سنة 1071م هزموا
جيوش (بيراس) في معركة (ملاركرد) (ملاركرت بالتركية)، وكانت هذه
المعركة من المعارك التي صغت تدريخ الإسلام، إذ أدّى انتصارهم فيها
إلى فتح مراتع الأناصول ومناطقها أمام الأتراك وانتشار اللغة والثقافة
اتركيتين، ومن ثمّ إلى تأسيس الإمبراطورية العثمانية، وفتح القسطنطينية
في سنة 1453م.

وكان الأتراك يتميرون بتفوقهم العسكري، وحكموا الكثير من بلاد

الإسلام كمصرَ وإيران، إلا أنهم ليس لهم دور يُذكر في الترويج الإسلامي الحديث.

واليوم يصل عددهم إلى أكثر من 150 مليون نسمة، يتشرون من ممدوبيا إلى سيبيريا وكل لادبوسنوك، وهي منطقة تُعتر من الناحية ايجرافية من أوسع مناطق العالم الإسلامي من ناحية الانتشار القومي واشقائي، وتوجد أيضاً مجموعات وأقليات تركية في مناطق غير تركية هنا وهناك كإيران وأفغانستان ومصر والأردن وسوريا وروسيا، ويعتبر الأتراك في روسيا من بقايا فتوحات (الترارين) الروس

أما المنطقة الخامسة من مناطق التمدن والحضارة الإسلامية فهي شبه اقارة الهندية، وقد فتح القائد الإسلامي محمد بن القاسم بلاد اسند (الباكتن) منها في انعقد الأول من القرن الثامن، ومن السند دخل الإسلام إلى تلك القارة بعد قرون من ذلك.

أما العامل الأساس في انتشار الإسلام هناك فهو انتشار الفرق الصوفية، وقد هاجم الحكام الأتراك الهند مرات عديدة، ومن القرن اسحادي عشر الميلادي إلى أن حل الاستعمار الإنكليزي كانت الهند تحصح لسيطرة الحكام والسلاطين المسلمين، وخصوصاً منطقة الشمال اتي أسس فيها المغول إمبراطوريتهم في القرن اسابع.

ويتميز الإسلام في الهند بالتنوع والتعدّد القومي، وقد ظلت اللغة افارسية إلى حدود ألف سنة هي اللغة الأدبية والعلمية محسبي الهند، مع وجود لغات محلية مهمة أخرى مثل (كجراتي، بيجابي، بكنالي، سدي)، وشيئاً فشيئاً وخصوصاً في القرنين السادس والسابع الميلادي ونظراً لتركب وامترج اللغة الهندية واللغة الفارسية وبعض المعردات

اتركية ظهرت لغة جديدة باسم (الأوردو)، والأوردو وكما هو الحال في لغات مثل (السواحيلي، التركي، ولعثماني) ولغات إسلامية أخرى، هي لغة ذات أهمية على مستوى الخطاب الإسلامي ويأتي رسمها بأحرف اللغة العربية والفارسية، وقد اتخذت كلغة رسمية في باكستان

هذا وتشمل منطقة الحضارة الإسلامية في الهند باكستان وبنغلادش ومسلمي الهند والنيال وسريلانكا، ويصل تعداد المسلمين هناك إلى حوالي 400 مليون نسمة، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع كل واحدة من مناطق الحضارة الإسلامية، الأربع الآتية الذكر، ووجود هذا العدد الكبير يعود إلى أمرين:

أولاً: النمو السريع للسكان في كل الهند منذ القرن التاسع عشر، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة عدد اليهود والمسلمين.

ثانياً: هو أن رجع اليهود دخلوا الإسلام، وذلك لأن الإسلام كان يمثل دفعة بطن عليها من أوصدت بوجهه أبواب النجاة في إطار المذاهب والمثل الهدية التقليدية.

ولقد ساهم مسدمو الهند في صناعة أعظم الآثار لعمدة والثقافة الإسلامية، وهم، وإن كانوا تحت سيطرة الموك الأتراك بكتهم من اساحبة الثقافية، وإلى ما قبل لعصر الحديث كانوا أقرب إلى النموذج الثقافي الإيراني.

والمطقة السادسة من مناطق الحضارة الإسلامية هي عالم (مالاياي) في جنوب شرق آسيا، وقد دخل الإسلام هذه المنطقة عن طريق التجار العرب من الخليج الفارسي وبحر العرب، وكذلك عن طريق لتجار والمتصوفة الهنود.

إنّ إسلام (مالايي) يتّصف أيضاً بالتنوع والتجانس القومي وله صبغته المحلية الخاصة به، وقد تأثر بالترعة الصوفية، إذ كان أغلب انتشار الإسلام هناك عن طريق الفرق الصوفية، ومن مميزات إسلام تلك المنطقة أيضاً ظاهرة أسلاؤم ييه وبين حصوصيات النظام انقبلي والقومي المحاكم للناس.

إنّ إسلام (مالايي) لذي تنتشر فيه اللغة المالاية والجاوية يشعل إندونيسيا وماليزيا وبروناي والأقليات الموحودة في تاييلند وفييتنام والفلبين، ويصل عدد سكّانها إلى أكثر من 200 مليون نسمة.

وعلى الرغم من أنّ هذه المنطقة حديثة العهد بالإسلام إلّا أنّ مسلميها عُرفوا بميلهم الشديد إلى مكة والمدينة والسنة النبوية، ويتميز إسلام مالايي كما في الهند وإفريقيا سكّه صوفية

هذا، وبالإضافة إلى تلك المناطق الست، توجد مجموعات صغيرة يحسن الإشارة إليها، وحدة منها الإسلام في الصين ويعود تاريخه إلى القرن السابع الهجري، حيث هاجر التجار المسلمون إلى موانئ الصين واستوطنوا فيها ومنها ميناء (كانتون).

ومنذ تلك اللحظة وجد الإسلام طريقه إلى الصين، وبالأخص إلى (سين كيانع) التي يسميها علماء الجغرافية المسلمون تركستان الشرقية. والمسلمون الصينيون ينقسمون إلى العنصر التركي (الإيعوري) وإلى سكان الصين الأصليين المعروفين بـ(هوني)، والعدد الحقيقي للمسلمين في الصين لا يزال مجهولاً، فقد نصارت الأرقام المذكورة مهد بخصوص بين 25 مليوناً إلى 100 مليون.

وعلى أي حال، فإنّ المسلمين هناك على درجة عالية من المعرفة

المعمارية والخط والمنون، بالإضافة إلى التراث العقلي القريب من
التصوف الإيراني، لكن منذ بداية القرن السابع الميلادي بدأ التراث
افكري الصيني يصبّ بهوالب للغة الصينية القديمة بدلاً من اللغة العربية
والفارسية.

والمجموعات الصغيرة الأخرى التي نودّ التحدث عنها هم مسلمو
أوروبا، ولا نقصد من ذلك المناطق التي يقطعها الأتراك في بلغاري
وإيونان ومقدونيا، بل المجموعات لتابعه لأصول أوروبية والتي عثقت
الإسلام منذ 500 سنة، وأهم تلك المجموعات (الألبان) الذين يتشرون
في ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا، وأغلب البوسنيين الذين يعيشون في
البوسنة، وإلى حدّ ما في كرواتيا والصرب.

ونرجع هذه المجموعات إلى أصول أوروبية، ولا شك في أنّ فهم
ثقافة وحضارة هؤلاء له أهمية كبيرة في إدراك حدود الإسلام وأطوره،
وهو يساهم أيضاً في إقامة العلاقات الودية بين الإسلام والعرب في
أوروبا.

وفي النهاية، لا بدّ من ذكر المجتمعات الإسلامية الجديدة في
أوروبا وأمريكا التي تتألف من المهاجرين، ومن الذين تركوا دينهم
ودخلوا الإسلام (برجح الكثير من المسلمين تسميتهم بالراحمس أو
العائدين)، وذلك لأنهم عادوا إلى الدين الأزلي وهو الدين الإسلامي.

وتتألف هذه المجموعات من بضعة ملايين من إفريقيا الشمالية
يتواجدون في فرنسا، وثلاثة ملايين من الترك والأكراد في ألمانيا،
وملوثي نمر من شبه القارة الهندية في إنكلترا، وهناك مجتمعات أخرى
صغيرة ومهمة في سائر الدول الأوروبية، ومن بين مسلمي أمريكا

امهاجرين من الشرق العربي، وإيران وشبه القارة الهندية، والذين اعتنقوا الدين الإسلامي من السود الأمريكيين، وقسم قليل منهم من ابيض، ولقد ساهم عليجا محمد في نشر الإسلام بين الأمريكيين السود عن طريق محاربة الحركات العنصرية لليضر، وقد انقسمت تلك الحركة، في ما بعد إلى قسمين، وسلك أكثر أعضائها مع الأمريكيين اسود طريق الإسلام، وكان من بينهم الحاج مالك الشيز المعروف بـ (مالكوم إكس) الذي كان له دور واضح في هذا الشأن.

هذا ويعيش أكثر من خمسة وعشرين مليون مسلم في أوروبا، وخمسة ملايين في أمريكا ونصف مليون في كندا، وتقريباً أكثر من مليون في أمريكا الجنوبية، وإذا أردنا أن نقرأ الخارطة الإسلامية لا بد لنا أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه المجموعات الإسلامية التي تعيش في الغرب، والذين يشكلون جسراً بين دار الإسلام والغرب الذي يُعتبر وطنهم

هذه هي مناطق الحضارة والثقافة الإسلامية، أشرنا لها بصورة مختصرة، وهي كالمتحف الحاي لمجموعة مثيرة من الفوميات والملحات وأنواع الفن والموسيقى وآداب الحياة المتنوعة.

ويتنشر المسلمون من غابات (بورنثو) إلى جبال الهند إلى صحراء موريتانيا، وفيهم الأبيض والأسود والأصفر، ولكن هذا التعدد والتنوع تحكمه وحدة الإسلام، الوحدة في قراءة القرآن باللغة العربية، والوحدة بالقبلة، واتباع سنة النبي (ص) والالتزام بالشريعة، والمراسم المعنوية لفرق التصوف والتأغم في النفوش ولصور والرحارف دلسة للفن الإسلامي، وفي كثير من مسائل الأخرى.

إن الوحدة في العالم الإسلامي لا تعني أبداً وحدة الشكل، بل على العكس، فإن التنوع كان ملازماً لتلك الوحدة دائماً، ولأجل إدراك الوحدة والتنوع الموجودين فيها لا بد أن نفهم المنهج الذي اتبعه الإسلام في جلب تلك الجماعات الإنسانية.

تعدد القراءات (الأصالة والأصولية والحداثة في الإسلام المعاصر):

إن ما قلناه إلى الآن يصب في إطار تقديم تصوّر عن المعيريات الأخيرة التي حصلت في العالم الإسلامي، إذ كانت هناك، وقبل نفوذ وسيطرة الاستعمار لأوروبي على قلب العالم الإسلامي، قوى ممانعة ومقاومة وقمت بوجه العرب، إلا أنه وإلى تلك اللحظة لم يوجد ما يسمّى بالتيار الأصولي أو الحداثي بعد، إذ المسلمين كلهم كانوا يتبعون الإسلام الأصيل، غير أن ظاهرة تعدد القراءات واختلاف لقاعات وُجدت منذ تسلّط العرب على أرض الإسلام، وبدأت بعرو بابليون لمصر في عام 1798م، وما زالت قائمة إلى الآن.

لقد بدأ تناول الغرب على العالم الإسلامي منذ قرنين ونصف بعرو اسرئعاليين والهولنديين والإنكليز للمحيط الهندي، الذي يشكّل شريان الاقتصاد الإسلامي، ومن بين ذلك أيضاً الحملات التي فدها الأوروبيون على شمال إفريقيا، والتي أدت إلى انكسار الأسطول العثماني في معركة (لنانتو Lepanto) في سنة 1571م، مما سبب ضعف سيطرتهم على البحر المتوسط، أمّا الصرب القاصية التي تلقاه العثمانيون فكانت في حصار (وين Vienna) الذي أشر إلى أفول دولتهم وانحطاط قدرتهم.

هذا ولم يكن احتلال هولندا لجوب شرق آسيا وكسك احتلال

البريطانيين للهند، ولم يكن ذا تأثير كبير مثلما حصل في حنلال مصر،
الذي ترك تأثيراً كبيراً على أدهان وأرواح المسلمين، وقد أدت هذه
الواقعة إلى وقوع المسلمين في أزمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ
الإسلام.

قال الله تعالى: ﴿إِذَا يَضْرِبُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ . (١)، والمسلمون
يزرون أن اثني عشر قرناً من تاريخ الإسلام، قد بيّنت وأثبتت مشروعية
دعواهم وحقانية دعوتهم، وأن الله ناصرهم طوال تلك السنين، وأنهم
وإن خسروا وانكسروا هي أسانبا، وقتل قائد التر على يد الروس، إلا
أن المسلمين يزرون أن هذا ناتج عن وقوع هاتين المظقتين في تحوم
العالم الإسلامي وأطرافه، وإلى كوبهم ممرقين لا يفتعون بالوحدة
الداخلية.

أما في غير هذين الموردين فإن النصر كان دائماً حليف المسلمين،
وحتى المعول أصحاب القوة والمنة، فإنهم دخلوا الإسلام بسرعة، إلا
أن الغربيين الذين عمل عنهم المسون واستهانوا بثقاتهم لم يكونوا
كالأتراك والمغول الذين دخلوا الإسلام، بل قادوا الحملات تلو
الحملات على العالم الإسلامي واعتبروا أنفسهم أعلى مرتبة من
المسلمين من الناحية الثقافية.

وقد أدت هذه الأزمة (احتلال الغرب لمناطق إسلامية) إلى ظهور
اتجاهات ومواقف أخذت أشكالاً متعددة، مثلت كل مجموعة إسلامية
اتجهاً معيناً منها، واحدة من تلك الاتجاهات كانت تعتبر أن ضعف
المسلمين ناشئ من انحرافهم عن رسالة الإسلام وانقيص الدينية الأصيلة،

(١) سورة آل عمران: الآية ١٦٥

وارلاقهم وانخداعهم برخارف وبهرجة الحياة، وهذه عقيدة المترمتين من دعاة الإصلاح، ويقف على رأس قائمة هؤلاء محمد بن عبد الوهاب من نجد، الذي عاش قبل حملة نابليون على مصر في أوائل القرن التاسع عشر، وكاتب رساله ومهجه بمثانة ردة فعل على أسباب ضعف المسلمين.

إنَّ المَذَّ الوهابي قد انحسر في السعودية، وقد عُرف هذ الحظ امتشدد بحلافه مع التصوّف والتشيع ولعلسفة والكلام الإسلامي، وكذلك مع أي نوع من أنواع الرحرمة والتزيين لمناطق التراث الإسلامي، وقد عُرف أيضاً بالسلفية، أي أتباع السلف الصالح، ولا يعبأ هؤلاء بكل ما طرأ على التراث العلمي الإسلامي من تطور واتساع

الرؤية الثانية المترتبة على احتلال أوروبا لبلاد المسلمين كانت تتمثل في الرجوع إلى أحاديث الآخرة ونهاية العالم، وقرأ في هذه النظرة أنَّ الظلم عندما يعمّ العالم كلّ يفضي إلى ضعف المسلمين وانكسار شركتهم ونسْط موى الشر عليهم، وكانت تيجّه ذلك التوجّه هي ظهور تيارات مهندوية عمّت أكثر مناطق العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر، ومنها حركة (برلوي) في شمال غرب باكستان اليوم، وحركة (علام محمد والباب) التي ذكرناها سابقاً، وظهر شخصيات معروفة هي عرب أفريقيا أكثرها شهرة (عثمان دان فاديو) مؤسس حلّافة (سوكوتو) الذي امتدت حركته إلى اسحر الكاريبي، ونزكت أثراً على الحركة المهندوية في اسودان التي ألحقت الهزيمة بالحيش البريغادي في القرن التاسع عشر.

وقد كُتب على تلك التيارات الأول والاضمحلال، كما كُتب على

كثير من التيارات التي تماثلها في المذهب والممارسة في الصف الثاني من
القرن التاسع عشر.

والرؤية الثالثة تتمثل في حركة التجديد والإصلاح، أنواع المدينة
الأوروبية، وتتلخص رؤيتهم بأن القوانين والقواعد الإسلامية انتهت
صلاحيتها في القرن الأول لهجري، وأن ظروف وملابسات الحياة قد
تغيرت، فلا مناص من الإصلاح والتجديد في الدين.

بدأ هذا التيار من مصر، وكان أبرز المنظرين له السيد جمال الدين
الأفندي - إيرامي الأصل - ومحمد عبده، وصهر هذا التيار أيضاً هي تركيا
وبالأخص في حركة الشباب التركي، وفي الهند أيضاً على يد السيد
أحمد حان، وفي إيران أيضاً ظهرت شخصيات من هذا النمط غير
الأفندي لكن نفوذها كان محلياً.

وقد تختلف حركات التجديد والإصلاح في المعايير والموارد
والأساليب، لكنها لا تختلف في دعوتها إلى النموذج العربي والعقل
والشعب والعلوم الحديثة، وأهم شخصية عرفها هذا الفكر هو (محمد
إقبال) الذي عاش المرحلة الأولى من الصراع ضد أوروبا إلى الحرب
العالمية الثانية، وعندما يتحدث علماء العرب عن المصلحين
والمحدثين، فإنهم يقصدون تلك الشخصيات في مقابل المصلحين
المتشددين

وقد خرج من هذا التيار المجددون ولعليون والمتحررون، وكان
سعي هؤلاء يصب في إصلاح المجتمعات الإسلامية وتجديدها من
جهة، ويدعو إلى تحرير أوطانهم واستقلالها عن طريق مقاومة الاستعمار
من جهة أخرى.

إن الحروب التي كان يحوضها مثل (أتاتورك، سوكارنو، بورقيبة)

صد الغرب لتحرير واستقلال شعوبهم من العبودية كانت تُخاص باسم الاستقلال والتحرر والشعب، وليس باسم الدين.

وفي النتيجة، إن الغرب وفي الوقت الذي تركوا فيه مستعمراتهم وضعوا حكومات وحكماً كبير مسلمين طاهراً، إلا أنهم من الناحية الفكرية لا يختلفون كثيراً عن لمستعمرين الغرب، ولا شك في أنه كانت هناك جماعات تقاتل من أجل الاستقلال ولم يكن أفرادها من المجددين الإصلاحيين، بل كانوا أصوليين يعيشون عاباً مع المتصوفة، وقد دافع هؤلاء بسالة عن أوطانهم عن طريق الكفاح المسلح إلى درجة أذاقوا معها الأوربيين مرارة الهزيمة، وأصل مثال على ذلك الأمير عبد القادر الجزائري، المجاهد المتحرر الحكيم لصوفي، الذي قال عنه عدوه الجيرال الفرنسي في حينها عندما بعث برسالة إلى أسياده في باريس يقول فيها: (إن قتالاً للأمير عبد القادر الجزائري كقتالنا لواحد من أبناء الثورة).

ولا يمرُّ الإمام شامل الداعيتاني كمثال على هؤلاء، إذ وصف بوجه الروس في القوقاز، وقابلهم قتالاً عيلاً لسرات طوال

ومن لمهم أن يتوجه المسلمون والعربون في ظل الظروف القائمة إلى الأسباب التي كان تتعامل بها هؤلاء المحاهدون مع أعدائهم العسكريين والمدنيين.

إن القسم الأعظم للعالم الإسلامي في مرحلة ما بين 1800 م إلى الحرب العالمية الثانية لم يكن مؤيداً لأي من الرؤى والاتجاهات الثلاثة التي عرضنا لها، بل كان المجتمع «بداً تقليدياً يؤمن بالإسلام الأصيل، وتقوم حياته الدينية على أساس الطريقة والشرعة، كما كان من قبل،

وهنا لا ينبغي الخلط بين ما هو جديد مستبطن من داخل السنة والتراث الديني، وبين اصطلاحات التجديد سمعتها المعصري الحديث.

وقد أفرزت هذه المرحلة الكثيرين من عظماء الدين، وعاد التصوف مرة أخرى في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي وحصرصاً في المغرب وعرب وشرق أفريقيا، حيث شهدنا ظهور طوائف مثل ليجانية واسنوسية ومشائخ كبار مثل الشيخ اندرقاوي، والشيخ أحمد العلوي، والشيخ سلامة ابراصي، الذين أحيوا طائفة الشاذلية مرة أخرى وقد ظل أساس على طريقهم الأولى في ممارسة حياتهم الدينية، من دون أن يعاؤ تلك التيارات.

وقد أتى جهاد هؤلاء إلى استقلال أغلب الدول الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية باستثناء الجزائر، إضافة إلى المسلمين الذين يعيشون تحت حكم الشيوعية، وقد استقلت الجزائر في عام 1962م بعد أن خاضت معركة أعطت فيها مليون شهيد.

وكانت رغبة المسلمين أن تتحقق لهم الاستقلال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بعد الاستقلال السياسي، إلا أن الموارد عادت على خلاف ما يأملون وجزت الأمور بما لا تنتهي أسف، وشيئاً فشيئاً تأثر عامة الناس والمثقفون سمودح أوروبا، وقعوا تحت وطأة التعريب، كما هو المشهد في بلدان إسلامية تختلف عن بعضها اختلافاً كبيراً كترك وإيران ومصر وباكستان، ولهذا بدت من المسلمين ردة فعل قوية يمكن ملاحظتها إلى يومنا هذا.

لقد فشلت المدارس الفكرية التجديدية (الإصلاحية والتحررية) وسقطت عن الاعتبار، كما فقد التيار الإصلاحي أبعاده على المستوى

اسباسي لأنهم لم يستطيعوا أن يحلّوا أيّاً من لمشاكل التي يعاني منها المجتمع، وخصوصاً في السكت التي مُي بها العرب في حربهم مع إسرائيل

وقد ظلّ تيار الإصلاح محافظاً على رونقه إلى أن جاءت الماركسية لتجذب الكثير من الدول الإسلامية، ونسبتر على نظام الحكم فيها، إلا أن قدرتها لمكزية ورصيده الاجتماعي بدأ بالأفول ما عدا تركيا التي ظل نظام أتاتورك الملني فاعلاً فيها بمساندة المؤسسة العسكرية.

وتُعتر إيران أوّل بلد أفضى التعبير السبسي فيها إلى استدال بحكومة العلمانية (حكومة الشاه) بحكومة إسلامية، كذلك الحال في دول مثل باكستان وأفغانستان وماليزيا والسودان ومصر والأردن ودول أخرى، فقد رُدت فيها تيارت نطالب بالرجوع إلى الإسلام، لكن دون اتوسل في ذلك بالثورة والانقلاب.

أمّا في ما يحصر التيار الأصولي الذي نشأ بشكله الأول في السعودية، فقد تحوّل إلى أشكال مختلفة، ففي عام 1960م أصاب العالم الإسلامي نوع من الخمول والجمود سبب انتطّح إلى حياة انغرب، انغرب الذي يعتبره مفكرون غربيون أنه سائر في طريق المجهول، وقد عاد انكثيرون من حنقات طلاب لإصلاح والحديد إلى الإسلام التقليدي لحل مسائل الوجود المضروحة في الحياة، وبالأخص المسائل التي يعاني منها المسلمون.

وأهم من كل شيء هو أن أكثر المسلمين يريدون حل مشاكل العالم الإسلامي، وحفظ الدين، وإحياء الشريعة، وصنع الحضارة الإسلامية، إلا أن الحاصرة الغربية الحاكمة تشكل حاجزاً عن إنجاز ذلك، وتوجد

الكثير من المنظمات والمؤسسات لأجل تحقيق هذه الأهداف التي بشكل
انتعاش السلمي والمصالحة أحد أهم أدونها هي العمل، ومن أبرز تلك
المنظمات (منظمة الأحرار المسلمين، ومنظمة الجماعة الإسلامية) قد
قام بتأسيس الأولى حسن البنا في سنة 1920م في مصر، وأسس الثانية
مولانا مودودي في سنة 1941م، وقد حافظت المنطمتان على قدرتهما
وقوتهما إلى الآن

لقد أدت برعة حفظ الدين، ورواج الإسلام مرة أخرى في
المجتمعات الإسلامية، وترميم الحضارة الإسلامية إلى جلب أكبر عدد
من المسلمين أنصاراً لتلك البرعة، ويطلق العرب على تلك المجموعات
بلا استثناء اصطلاح (أصوليين)، وعادة ما تلحق أغلب هذه المجموعات
إلى أساليب مله غير صداميه في الوصول إلى أهدافها، كما هو
الحاصل في البارات التقليدية المسيحية واليهودية والنهدية. ومع ذلك
توجد مجموعات لجأت إلى انكماش المسلح واستعمال القوة والعنف،
وكان أكثر ما يحدث ذلك في الدفاع عن أوطانهم، كما في فلسطين
وكشمير وكوسوفو وجنوب الفلبين، إلّا ما قد يحصل من تعرّض
المدنيين فإنه محلّ لشجب الإسلام، إذ يُعتبر هذا محالاً للقرآن والشرعة
في الحرب والسلم، وسوف تبحث هذا الموضوع في الفصل السادس

وعلى أي حال، إننا مصطرون لاستعمال اصطلاح لأصولية في
الإسلام، والذي يرجع إلى طائفة البروتستانت الأمريكية، إلّا أنّ المهم
هو أن نعرف أنّ هذا الاصطلاح يُطلق على معاني متنوعة، تشمل ظواهر
عديدة، بحيث أنّ لا يقع الخطب بينها وبين ما يسوق في وسائل الإعلام
العربية، حيث يستبطن أعراساً شيطانية وبوايا سيئة

إنّ عدم حصول الدول الإسلامية على استقلالها وحرّيتها الحقيقية،

بعد أن حصلت على الحرية السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، تسبب في يأس تلك الدول، مما جعل الأحرار صالحةً لانتشار ورواح فكرة المهدوية وظهور شخصيات تفتتت شخصية المهدي في يجبر على طول العقدين الأخيرين، ولا شك في وجود الدواعي لظهور مثل هكذا أفراد في العالم الإسلامي، لا سيما أن عقيدة المسجي الموعود في آخر الزمان تحظى بالقول عند المسيحيين واليهود

إن الإسلام التقليدي (الأصيل)، وعلى خلاف طوره الأول في مواجهته للغرب، دخل لمحاول العمية في لعقد السادس من اقرن العشرين، مما سبب إحراجاً لتياري التجديد والأصولية، وقد خرج من هذا التيار علماء مكنهم معرفتهم العميقة بالشريعة، وتوؤهم على لعنوم انقضية والعقلية، ومعرفتهم بالواقع الغربي من الدفاع عن تعاليم الإسلام الأصيلة، ولم يكتف هؤلاء بالرد على المسيحية واليهودية، بل قاموا نقد وتفيد التيار لإصلاحي التجديدي العلماني الذي تبلور في الغرب، ثم انتقل إلى القارات الأخرى.

وسعى هؤلاء العلماء أيضاً وبحسب ما طرحه القرآن من عالمية وشمولية الوحي إلى الرد على العلمانيين الذين يرون حاكمة وسلطنة الإنسان بدل حاكمة وسلطنة الله، وقد تابع هؤلاء في تقديم لعصره علماء الغرب المستقدين للحديد والعقل والحجربة.

والذي لا يشمل العلماء التقليديين العربيين مثل ريبه عيئون (Rene Guenon) و(فريتوف شوان) و(تييوس بودكهارت) و(مارتين لنيكر) فحسب، بل يشمل منتقدين أوروبيين وأمريكيين معروفين، من حملتهم (Jacques Ellul) و(Ivan Illich)، وتودور ريك.

إن المذ الإسلامي الأصولي بدأ أولاً على أيدي من نهلوا في مؤسسات تعليمية على الضرار والطريقة العربيين، وفي العقدين الماضيين ظهر علماء ومتصوفة أصوليون ذهبوا إلى هذا المنحى، وكان سعي هؤلاء العلماء والقادة يصبّ في حفظ تراث الحياة الإسلامية وحفظ الموروثات العقلية والروحية الدينية، والوقوف بوجه المذ المعصري لعلماني الجديد، الذي تقف بوجهه جميع المذاهب، ومحاولة الطهر كحالة في مقابل الجبهتين المنحلفتين اليهودية والمسيحية

وأكثر المسلمين اليوم يتعود التيار الإسلامي التقليدي (الأصالة)، وهنا يحب التفريق بينهم وبين دعاة الإصلاح والتجديد العلمانيين، وكذلك بين الأصوليين (التعير الذي نطقه الإعلام الغربي) ومن الأخطاء الفادحة أن نعتبر أن التيار الأصولي والتيار التقليدي الأصل واحد، وأن كلا منهما يسعى لحفظ أصالة الدين والفكر، وهذا شيء ما لو اعتبرنا أن الأب سو والأم ترزا من الأصوليين كونهما بطلان بحفظ وتفعيل التعاليم الكاثوليكية الأصلية، فإنها دعوة محيية لا تتد إلى دليل

ولو تحدثنا عن النزعة الإفراطية (التطرف) فالمعروض أن هناك حدّاً وسطاً ومركزاً لهذا المهرم يساعدنا في إطلاق أو وصف شيء ما به، ولكن للأسف، إن الإعلام العربي عادة ما يجعل التيار التجديدي أحداثاً هو المركز والحدّ الوسط ولا يعلمون أن هذا التيار نفسه من أكثر الأيديولوجيات إفراطاً وتعصباً وجرمياً، إذ شهد التاريخ عليه لحدّ الآن بأنه يسعى دائماً للإلغاء ومصادرة ما يقابله من نظريات ورؤى أخرى سواء كان على صعيد سكان أمريكا الأصليين، الذين سحقتهم الحداثة

الجديدة وسَلَّبت حقوقهم، أم على صعيد ومستوى أديان الإسلام،
الهد (بودا)، أو حتى اليهودية والمسيحية اللذين يدعوان إلى العودة إلى
انتراث القديم

وليس هجوم العلمانية الجديدة الدائم على اليهود الأصوليين
(التقليديين) بأقل من هجومها ومشاكلها مع لهد والمسلمين، فإذا أردنا
أن نتكلم عن الأصولية، فليس من المفروض إعمال الأصولية العلمانية
الدينية، التي لا تقل شأنًا عن الأصولية لدينه في شأن الحملات على
كل من يقف في طريقها بدعوتها المتطرفة إلى نفسها ونظرتها الضيقة

نعم، نشهد اليوم الكثيرين من المسلمين المتطرفين، إلا أنهم لا
يمثلون الإسلام الحقيقي ولا يعترفون مركزه، ما يمثل الإسلام هو
الإسلام الأصيل المحافظ، الذي يقف في مقابل المتطرفين المتعصين
من جهة، وفي مقابل لحدائيس العلمانيين من جهة أخرى، وينتشر
هؤلاء في أكثر الدول الإسلامية وبالأخص في تركيا وتونس والحرائر.

ومما نلاحظ أن الإسلام الأصيل (الإسلام الديني) لا شأن له بما
يحصل في داخل الغرب، ما دام ذلك يمثل شأنًا داخليًا، لكن أكثر ما
يثير هواجس المسلمين هو انتقال الثقافات العربية الهدامة إلى داخل
المجتمع المسلم، وكذلك سيطرة العولمة التي باتت تهدد القيم
الإسلامية مثلما تهدد قيم لمسيحية واليهودية في الغرب نفسه

أما فلسفة الدفاع عن الإسلام الأصيل، فكانت تقع دائماً في نطاق
اتعاليم الإسلامية، وبأسلوب عقلي ومعنوي قبل كل شيء، وفي الوقت
الذي يضطر فيه المسلمون إلى الدفاع عن أرضهم وعرضهم ومساكنهم
فإنهم يدافعون بشرف وأحلاق ومدنية، كما في مقاومة الأمير عبد القادر

اجرائي والشيخ شامل، ولم يأخذ هؤلاء مبادئ ثورتهم من الحكومة
انتمية الإرهابية زمان الثورة الفرنسية، ولا من الحركات الوطنية كما هي
جيفارا⁽¹⁾

وحتى نذكر الأعمال والحوادث الإرهابية والوحشية في العالم
الإسلامي لا بد لنا أن نفرق بينها وبين الإسلام، كما يفعل العرب عندما
يتناول قضية (جورناو، واكو) ورزاع المتفجرات من الجيش الأيرلندي
الذين كانوا مطالبون بالجمهورية، وعمية التطهير العرقي التي مارسها
العرب والمجارب الفلسطينية على أيدي دارك كولدشتاين، أو مجموعة
الحاحم (كاهان)، فإن العرب يدعي أن هالك فرق بين تلك الأعمال،
وبين المسيحية واليهودية، ونحن كذلك فإن فهمنا لمرة تلك الأعمال
من الإسلام يتوقف على وقوفنا وفهمنا لحدوده التي أشرنا إليها سابقاً.

نعم، يوجد في العالم الإسلامي من يلجأ إلى العنف بالاستعانة
بالوسائل الحديثة، منذوعين برفع الظلم وسط العدل، وليس من
المعجب أن شهد مثل هكذا أعمال غير قانونية وغير أخلاقية، تُرتكب من
قبل الأفراد تحت إعطية وعساوين إسلامية، هذا وخصوصاً إذ أصفا هـ
الظلم والاضطهاد في المجتمعات الإسلامية إلى العوامل الخارجية.

وعلى أي حال، فإن أكثر المسلمين ما زالوا يعيشون في عالم يسود
فيه اسم الله مع صفتي (الرحمن والرحيم) يلجئون إليه في أحلك

---

(1) من الثوار الكويتيين والقادة السياسيين، ولد في الأرجنتين وله نشاطات ثورية وسياسية في
دول الأرجنتين وبوليفيا وغواتمالا، والمكسيك وكوبا، وصل إلى مناصب رفيعة في
الدولة في حكومة هتلر كسكران، وقع في أيدي أجهزة الدولة البوليفية بعد أن أُخرج وتم
إعدامه، وكان يسارياً حلف أثراً كثيرة وراءه.

الظروف وأشد المصائب، فإذا كان العالق في الأذى أن الإسلام دين ينشئ العنف قياساً إلى الأديان الأخرى، فلا يعني هذا أن العنف لا يوجد في أي مكان آخر، ويكفي مثلاً في هذا المصمار حروب كوريا وفيتنام وانفجائع التي ارتكبتها الصرب، والتطهير العرقي في راووندا وبوروندي، من السبب الرئيس الذي يجعل هؤلاء المسلمين يلجأون إلى مثل هذه الأعمال باسم الإسلام، هو أن الإسلام ما زال نافذاً وحاكماً على المجتمعات الإسلامية، فكل الأعمال والأفعال تنسب إلى الإسلام، بما فيها أعمال العنف، لا سيما مع فشل الأيديولوجيات الأخرى مثل المذاهب القومية والتيارات الاجتماعية، ومع هذا كله، فإنّ نفس النظرية، وهي اعتبار الإسلام معادلاً ومساوياً لعنف هي خلاف ما يراه من أن الإسلام لأصيل ليس بأقل من المسيحية واليهودية الأصليتين في تنبئه للمهود والمواثيق السلمية ورعايته للسلام الدولي

وعلى الرغم من هذه الوقائع والحوادث وبالنظر إلى ما عرضنا إليه من حتمية الإسلام وحدوده تتضح أن منهج الأصالة الإسلامية المنهي على أسلاف وقول الآخر، وهو المنهج الذي ألقى بظلاله على حياة المسلمين قروناً عديدة والذي يعتبر بياراً في مقابل التيار التجديدي والأصولي ما زال موضعاً لتوخّه أكثر المسلمين.

أما بعد انتهاء مرحلة النهج والتميز من تاريخ الإسلام، فإنّ صوت الإسلام الأصيل ستكون له كلمة الفصل

الفصل الثالث

الشرائع الإلهية والقوانين الإنسانية

الفصل الثالث

الشرائع الإلهية والقوانين الإنسانية

فلسفة الفقه في الإسلام:

فلسفة الفقه، تشكّل بُعداً من أبعاد الإسلام، عسير الفهم على الغربيين، وهي تشكّل الأساس لمقلي للشرعة (سمى الطريق له)، وبما أنّ لمسيح لم يأت بشرعة مثل لشرائع التي جاء بها أنبياء العهد القديم ونبيّ الإسلام (ص)، فإنّ القوانين الدبية الغربية تميرب بالاختلاف قياساً بقوانين الإسلام، وحتى في القرون الوسطى، فإنّ المجتمع العربي وإن كان مسيحياً بشكل كامل، فإنّ قوانينهم المتداولة كانت تؤخذ من المصادر الرومانية والقوانين العرفية التي تحلف عن انقوانين السماوية والنواميس الإلهية.

وعلى هذا، فإنّ النصوص الدينية المسيحية كانت تتناول امسائل الروحية، فقط، إذ لم تكن تشتمل على لقوانين المرتبطة بالمجتمع والحياة المدنية بشكل كامل، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ علماء المسيحية جاؤوا بطريقة احفوق والقوانين الطبيعية المعقدة التي ليس لها مثيل

دقيق في الإسلام، وإن كانت هناك نقاط اشتراك كثيرة بين الإسلام والمسيحية يمكن أن تكون محلاً للمقارنة.

والقوانين الطبيعية تعني في الأصل مجموعة من القوانين تتكفل صمان العدالة والمساواة لكل أفراد البشر، وتُرجع نشأة تلك القوانين إلى الطبيعة

وقد جاء «توماس الأكويني» بأفضل صياغة وتصير لهذا المفهوم حينما قال: إن القوانين الألفية في علم الله تعالى، ونحن نتعرف عليها تارة عن طريق الوحي، وأخرى عن طريق العقل

إن القوانين الطبيعية في نظر لُقديس «توماس» هي انتفاع العاقل من اقوانين الألفية، والقوانين البشرية لا بد أن تستفاد من الحقوق والقوانين الألفية على أساس أحكام يمكن أن يتركها عقل الإنسان

أما المتكلمون المسلمون، فإنهم مع وجود كل لجدالات في إمكابه إدراك العقل حسنَ لأشياء وفتحها من دون الانكاء على الوحي، إلا أنهم لم يسطوا القول في نظرية لقوانين والحقوق الطبيعية كما بسطتها مدرسة «توماس».

وتقترب رؤية هؤلاء من رؤية «دانز اسكوتس» و«فراشيسكو سوارز» اللذين يريدان أن الإرادة الإلهية هي منع القوانين دون العقل، وعلى أيّ حل، فإنّ الاحلافات موجودة بين المدارس الكلامية الإسلامية وبعض المدارس الكلامية الكاثوليكية في فلسفة الفقه في القرون الوسطى.

ومنذ أن بدأ عصر النهضة الأوروبية وما تلاه من أدوار، بدأ العرب بإقصاء الدين وفصله عن القوانين والتشريعات، وعثر أنّ لقوانين هي

حالة تغير مستمرة؛ والمجتمع وبحسب الظروف والملابسات له كلمة
انفص في إمضائها أو إبطالها.

ويظهر النظام الديمقراطي وحكومة الشعب، أصبح هذا الأمر بيد
أسواب، فهم يشترعون ويسحرون القوانين.

وهي خضعت ذلك يصح من السير استعاب لمبدأ وقع الغرب في
مشكلة بهم الرؤية الإسلامية، بل الأعم من ذلك رؤية الأديان السماوية
للقوانين والحريات، وأنها تبعة من الإرادة الإلهية وليس للمجتمع دخل
في إيجادها وأن المجتمع متلق وليس له الحق في تعبس القوانين.

أما إدراك هذه الرؤية (الإسلامية)، فليس بعسير إذا رجع العربيون
فقط إلى فصول وشريعة اليهود وإلى العهد القديم - وهو قسم من كتاب
المسيحين المقدس - إذ إنه في العهد القديم توجد تعاليم واضحة تشير
إلى مفهوم القانون في المجتمع الإنساني، وعلى أساس تلك التعاليم فإن
الله القادر والمهيمن على الناس هو المرحم الوحيد في تشريع القوانين،
وإن قوانين المجتمع البشري مظاهر لإرادته

لقد أطلق الكتاب لمقدس على القانون، عادة، اصطلاحات، منها:
الأوامر الإلهية، التعاليم، الخطاب، القاعدة، واعتبر أن تقض القانون
واخرج عن المقررات الإلهية ليس بعيداً على المجتمع فحسب، وإنما
اعتبره جرماً أخلاقياً وتمرداً على الأوامر الإلهية، وعلى أساس تلك
الأوامر يكون الإنسان مسؤولاً عن أعماله أمام الله

ولا يفرق الكتاب لمقدس بين الخروقات والمخالقات الدينية
والدنيوية في مقابل القانون، فالقانون معيار وميزان لا بد من اتساعه
وطاعته من جميع المخلوقات وليس الإنسان فقط

وعلماء اليهود (الأخبار) أبصاً كانوا يزّون أنه لا يوجد اختلاف بين
القانون الإلهي والقوانين الإنسانية كما يدّعي الرومان، ويرون أنّ القوانين
كلها هي من تجليات وآثار الإرادة الإلهية، ويقترب هذا انهمم الكلي
لمعى القانون في الإنجيل (الكتاب المقدس) من معاه في القرآن، ولو
عرف الغربيون اليوم ماذا يقول العهد القديم في ما يخص القانون،
وأدركوا ماذا يفهم ليهود الأصوليون المعاصرون من شريعة (التلمود)
وعملوا بها لأصبح من السهل عليهم إدراك فلسفة الفقه في الإسلام

إنّ المسلمين يعترفون أنّ الله حاكم مطلق ومتعالٍ، أنزل قوانينه
وشرائعه عن طريق الأنبياء، فالشريعة تمثّل مطهراً للإرادة الإلهية تشمل
بمفهومها الكلي صفحة الخلق، وما سمي به بقانون الطبيعة فالشريعة
حكمة على المراتب المتنوعة في الواقع المادي، وإنّ كان هناك قوانين
غير دنيوية على مستوى العمل في الدين الإسلامي، كما سوف نرى، إلّا
أنه لا يوجد فرق بينها وبين القوانين الدنيوية، وحسب الرؤية الإسلامية،
فإنّ هذه الشريعة جاءت لتنظم المجتمع وعقلنة أعمال أفرادها لا أنّ
المجتمع يعين القوانين وينظم الدساتير

إنّ أحكام الشريعة، خالدة ويمكن تطبيق أصولها على ما يسمى
بالمسائل الجديدة، لكنّ المهم هنا هو مدى انطباق النظام الأساسي مع
العواقد الإلهية والأصول الشرعية وليس بالعكس، ثمّ إننا لو افترضنا أنّ
الشريعة والقوانين الإلهية محصورة ومقتصرة على القرن الأول الهجري،
فإننا بهذا كالذي يقول لمسيحيّ ما، إنّ حب الجار واجتناب الزنا أحكام
خاصة بالفلسطينيين قبل ألفي سنة ولا ربط لها بزماننا، أو كالذي يقول
لليهودي: إنّ حرمة الصيد في يوم السبت منسوخة، وهي وخاصة بفترة
كانت قبل ثلاثة آلاف سنة.

نعم، يمكن للعلمانية الجديدة أن تقيم مثل هذه الأدلة على اختصاص الشريعة بمشرة زمنية معينة إلا أنها لا تستطيع أن تفسر كيف أن المسيحيين واليهود أوفياء لشريعتهم وتراثهم إلى الآن

وإد عرفت العلمانية أن المسيحيين يعتقدون أن تعاليم المسيح حالة ومستمرة فسوف يتيسر لها فهم نظرة المسلمين إلى شريعتهم ويرداد الأمر يسراً بالنسبة لليهود؛ لأن رؤية الإسلام إلى الشريعة شبيهة جداً برؤية اليهود في هذا الإطار وشريعة الإسلام هييه جداً من (halakhah) (الشريعة اليهودية) .

إن دين الإسلام كما هو الحال في اليهودية، يمنح الشريعة قيمة أكبر مما يمنح المفاهيم الكلامية والاعتقادية، فيمكن لأي مسلم على هذا الأساس أن لا يكون له أدنى اهتمام بعلم الكلام والإلهيات، ومع ذلك فهو مسلم حقيقي بينما لا ماص من الحوض في الإلهيات حتى يكون مفرد مسيحياً حقيقياً، على نحو يمكن القول إن الإلهيات عند المسيحية تحظى بالدرجة نفسها من الأهمية للشريعة في الإسلام

فشرط الإسلام هو الإيمان بالشريعة، وإن لم يتمكن لفرد المسلم من أداء أحكامها تفصيلاً. وفهم الشريعة يعني معرفة شكل وبناء الشريعة الظاهري للدين الإسلامي، وحتى أولئك الذين اتخذوا الظاهر (الطريقة) معبراً للوصول إلى الحق المطلق (ما وراء كل الظواهر) لم يتعدوا على حرمة الشريعة ولم ينهوا بها؛ ولذلك يرى أن أكابر الفلاسفة المسلمين ملتزمون بالشريعة كأس سنن، واس رشد وغيرهما.

وكذلك كان اعارفون ولأولياء الإسلاميون على هذا لموال، وادين من جملتهم ابن عربي الذي يقول (إن قلبه معد للأصام وبيت

للتوراة والإنجيل والقرآن) لكنه مع هذا لم يرغب عن الشريعة حولاً، ولم يتركها، والتزم بها إلى آخر لحظات عمره.

إنَّ السموَّ الروحي والمعنوي في الإسلام لا يعني أبداً عصيان الأحكام ولتمرد على الشريعة وببداً المستوى الطاهري لها، بل إنه ينطلق من قلب الشريعة وباطنها، وإذا وُجد من فقدَ هذا الشعور نتيجته اشغاله بالعشق الإلهي، فهو من الموارد الاستثنائية، وهو أيضاً مؤيد لما ذكرناه من القاعدة الكلية.

والكلام هو في الإسلام على المستوى الطاهري في الأعمال الفردية والمواريث الاجتماعية، والشريعة التي كانت على طول القرون دليل أولئك الذين أرادوا ويريدون أن تكون حياتهم طبقاً منتهج الإرادة الإلهية مشكلاً إسلامي، كما قد المسيح (إلهي حكمت إرادتك الأرض كما حكمت السماء).

والإرادة الإلهية في نظر المسلمين نجلت في الشريعة المقدسة، وحتى نكون على مستوى إرادة الله (في نظرهم) لا ندُّ أولاً من العمل بأحكام الله وشريعته، وعلى أساس العمل بتلك الشريعة تكون إرادة الأولياء في طول الإرادة الإلهية، فلهذا هو المشرع والمفسر وشرائعه ونواميسه التي تعتبر الناس سواسية بأسسه. له تعطي الحياة قداسة ورونقاً.

إنَّ الشريعة الإلهية المقدسة تملأ جميع جوانب الحياة، لا فرق في ذلك بين الأمور المقدسة وغير المقدسة أو الدينية وغير الدينية، وحيث إنَّ الله خالق كل شيء من غير المنطقي أن يجعل أيّاً من قوانين الحياة خارج دائرة شرائعه ونواميسه، حتى أقلّ لأشياء تطبيقاً في لشريعة، فإنها

أيضاً مقدسة؛ والمؤمنون الذين يرسمون حياتهم طبقاً لأحكام الشريعة، تكون حياتهم مطهرات للسرعة والعطاء ويقصون لحظات سعيدة مع الشريعة المحفلة بالمرسومة لهم من الله، وفي النهاية ترشدهم (الشريعة) إلى السعادة الأبدية ولقاء الله.

إن الحياة الحية على أساس الشريعة بعنبرها الظاهري والباطني، هي حياة أخلاقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

مصادر الشريعة ومناهج الفقه الإسلامي

إن القرآن هو أهم مصدر من مصادر الشريعة، وقد اعتبره بعض العلماء المصدر الأساس الوحيد، فيما جاءت المصادر الأخرى شتى مفاهيمه وتوسط معانيه ومبادئ وأصوله.

يصل عدد آيات الأحكام، أو كما يُسميها الغرب (مجموعة القوانين) إلى ثلاثمائة وخمسين آية، يتعلق قسم منها بموضوعات خاصة بالحقوق والعقوبات على مخالفة الشرع والقانون، بينما يختص القسم الأكبر منها بالأصول العادية، مع الإشارة إلى حريات تلك الموارد في بعض الآيات، وتتعلق جملة من الآيات بالمسائل الاقتصادية والتجارية، وكثير من مسائل العدالة والمساواة والأدلة القانونية ولحقوق القضاة.

تحتل هذه الآيات مع بعضها البعض مكاناً صغيراً من القرآن، إلا أن أهميتها غير حافية في أصول الفقه، وكيف كان، فإن أحكام القرآن لا يمكن الإحاطة بها بشكل كامل من دون الرجوع إلى السنة الشريعة والأحاديث النبوية.

لقد أمر القرآن الكريم المسلمين بإقامة الصلاة، لكنه لم يذكر

الكيفية، ولذلك لا بد من التأسي بالشي ومتابعته في هذا الشأن، وعلى هذا تأتي السنة الشريفة والأحاديث النبوية في المرتبة الثانية بعد القرآن كمصدر أساس من مصادر التشريع، ويتفق السنة والشيعة على ضرورة هذين المصدرين في افقه الإسلامي، وهنا لا بد لنا من ذكر أن جمع الأحاديث الخاصة بالفقه في القرن التاسع قد تم على يد الإمام الشافعي

وتوجد مصادر أخرى للشرعة اختلف فيها أصحاب المذاهب الإسلامية، منها الفياس، ومعناه فقهاً تعميم القاعدة، وهو إثبات حكم لمسألة بعلة، لثبوته في محل آخر بتلك العلة، الإجماع أيضاً من جملة المصادر، ومعناه، عادة، اتفاق العلماء وإجماعهم على مسألة فقهاء ما، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على مدى التاريخ على مواضيع خاصة، كمنع الرق وتحريمه، وتحليل التبك، بمعنى تجويره شرعاً بدلاً من منعه، قال الرسول (ص): «لا تجتمع أمتي على خطأ».

من المصادر الأخرى الاستحسان، وهو يختلف عن مفهوم المساواة والإنصاف في القوانين لغرية؛ لأنه يدرج تحت مقولة الشريعة، بينما يدرج مفهوم الإنصاف والمساواة تحت مقولة الحقوق والقوانين الطبيعية، لكتهما بتشابه في كونهما مرتبطين بموضوع الإنصاف والوحدان القانوني والحقوق.

والنقطة المهمة هنا، هي أن للشرعية نظرة ورؤية مستقلة عن الأعراف والقوانين الإنسانية، وما يُسمى في المتون القديمة بـ (اعرف، أو العادة) فإنه معتبر في نظر الشريعة بشرط عدم معارضته وتنفيه معها، وعلى هذا، فإن القوانين الإنسانية التي لم تُستل من الشريعة الإلهية يمكن

ألا نكون مكتملة لنظام الإسلام الحقوقي شريطة عدم تعارضها مع ثوابت
الشريعة، الأمر الذي شهدناه على امتداد التاريخ الإسلامي.
ويطلق الشرع على القوانين الإلهية، بينما يطلق الفانون⁽¹⁾ على
القوانين الإنسانية.

لقد شهد تاريخ الإسلام تقارباً بين الشرائع والقوانين، ولم يُبدِ
المسلمون التقليديون موقفاً سلبياً تجاه هذه المسألة، لكن العصر
الحديث شهد بروز توتر إسلامي واحتقان من قبل المسلمين، في القرن
التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، وذلك حينما وصفت بعض
الدول مثل إيران، ومصر، وتركيا، وإفريقيا الشمالية الشريعة الإسلامية
جدياً وأحدث محلّها القوانين العربية على الرغم من رفض المجتمعات
الإسلامية لتلك الظاهرة. وتسبب ذلك في انتعاش الناس عن حكوماتهم
لأن تلك الدول صد الإسلام أو لأنهم - إذ أردنا أن نحس الظن - غير
معنية بتلك الأمور.

وقد ظهر منهج جديد مفصل من تلك المصادر التي ذكرناها (القرآن
واسنة) أبرز قواعد ونظريات تساعد في استنباط الأحكام الشرعية يُستقى
به (علم الأصول)، العلم الذي يحظى بأهمية كبيرة في الشريعة
الإسلامية.

واصطلاح الفقه، وإن كان يعني (الفهم أو المعرفة) أولاً، لكنه
أصبح في ما بعد يُطلق على علم انقانون المعادل لاصطلاح
(ILRISPRL DENTIA) الروماني.

(1) هذا الاصطلاح مأخوذ من الكلمة اليونانية (kanon)، ويرجع اصطلاح (canonical) في
الحقوق العربية إلى تلك الكلمة اليونانية.

ويتعلق موضوع أصول الفقه بمجموعة من القواعد والمناهج الاستنباطية التي يتمرّع عنها الكثير من لآراء القانونية والحقوقية، وعلى هذا، فإن لفقه معنى حقوقياً أكثر تخصصاً من الشريعة، لأن الشريعة تتعلق بمجموعة قوانين أخلاقية تشمل الإطار العام للحياة الدينية للمسلمين، أمّا الفقه في نظر المراجع القدامى فهو معرفة الأحكام والقواعد العملية للشريعة عن طريق الرجوع إلى مصادرها الدقيقة

وكان للإمامين الحسن والسادس من أئمة الشيعة (أبهر والصادق (ع) دور كبير في تأسيس الكثير من قواعد الفقه والأصول، وكذلك فإن الإمام الشافعي، ومن خلال كتابه (الرسالة) أوجد منهجاً منظماً لاستخراج القوانين والأحكام، ويطلق على من تكون له قدرة استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية (المجتهد)، ويطلق على هذا لجهد العقلي بـ (الاجتهاد).

أُعلّق باب الاجتهاد عند الستة ما بين القرنين العاشر والحادي عشر ميلاديين، وهو لتاريخ الموافق لظهور المذاهب السّنة الأربعة بين باقي باب الاجتهاد مفتوحاً عند الشيعة إلى يومنا هذا

ويقوم المجتهدون لشيعة باستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها ومضامنها الأصلية المحصورة عند الشيعة بالقرآن وحديث النبي (ص) وتعاليم الأئمة (ع) وقد انبثقت المذاهب الأساسية لأهل السنة الحنيفة والمالكية والشافعية والحنبلية التي مرّ شرحها، والمذهب الجعفري وكذلك الريدي والإسماعيلي والعمادي من لطرق والأساليب والمناهج التي تمّ بسط الكلام فيها في أصول الفقه.

ومد القرن الماضي بدأنا نشهد بحوثاً عند السنة تطالب بفتح باب

الاجتهاد، من جهة أخرى أيضاً، تتجه البحوث والأطروحات على مستوى السنة والشريعة إلى دراسة التحول والتحدد في مسائل الشريعة، وإحياء دورها وتفعيلها في المجتمعات الإسلامية، تلك المجتمعات التي تواجه التحديات على محلف الصُّعْد والمسويات الناشئة من التقدم التكنولوجي، والتقدم العلمي والمشاكل الأخلاقية التي خلفها هذا التقدم

كذلك فإن ردّه فعل العلماء المسيحيين واليهود في مقابل تلك التحديات قريبة جداً لردة فعل المسلمين من هذه الناحية، ولا شك في أنّ أتباع تلك الديانات التوحيدية الثلاث يستطيعون أن يؤخّروا عملهم في الكثير من المسائل الأخلاقية والحياتية، ويمكن التمثيل للشريعة بالشجرة اسي ذكر في القرآن ﴿أَلَمْ نَرِ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كُنَّا نَحَرِّقُ طَيِّبَةً أَشْهَرًا ثَابِتًا وَفَرْعُهَا فِي لُكْمٍ﴾^(١)، وهذا التمثيل بالشجرة له مراتب ومعانٍ مختلفة يمكن أن تكون الشريعة أحد مصاديقها، لأنّ النموذج الإلهي والشريعة لسمائية كالشجرة، أصولها ثابتة في أرض الوحي وفروعها منتشرة، وثبت أصولها لا يعني أنها غير حية، بل على العكس من ذلك، فإنّ هذا الثبات للأصول هو الضمان لتعددية الفروع ومده والإبقاء على الشجرة حية طرية.

إنّ الشريعة وعلى طول القرون، وفي ظل الظروف لسياسة واضفاه، واكبت المسيرة العلمية، وتفرع عنها الكثير من المسائل الجديدة والمتنوعة، وشريعة الإسلام اليوم أيضاً، ومع أنها تواجه التحديات سواء من داخل الإسلام أم من خارجه، إلا أنها احتفظت

(١) سورة إبراهيم، الآية 24.

بمجموعة من القوانين والأحكام الحية التي يعتبرها المسلمون مظهر
لإرادة الله، يتصاعون لها بالإيمان والاختيار.

من هم المخاطبون بالشرعة؟

اتفق المسلمون كلهم على أن أحكام الشريعة شاملة لكل مكلف من
ذكر وأنى قد وصل إلى سن التكليف، وهم منساوون بالنسبة إليها، لا
فرق في ذلك بين ملك ومتسول، أو رجل وامرأة، أو أسود وأبيض، أو
عني وفقير، لقد خاطب القرآن لكريم آيات عديدة وبأسلوب واضح
وصريح كلاً من الرجل والمرأة، مؤكداً على أن أحكامه غير مرتبطة
بجنس معين، كما نقرأ في هذه الآية: ﴿إِنَّ الْمُتَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَيَّةِينَ وَالْحَيَّاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَامِلِينَ
وَالْحَامِلَاتِ وَالذَّاكِرِينَ لِلَّهِ كَثَرًا وَلِلْكَرْبِ أَحَدًا اللَّهُ لَهُمْ مَعْبَرَةٌ وَأَخْرَا عِطْسًا﴾ (١).

وفي المجتمع الذي تحكمه شريعة الإسلام، والذي يشكل
المسلمون أكثرية فيه تكون لأقليات الدينية الرسمية معدورة ومُعفاة من
اتباع الشريعة، إلا في موارد حفظ النظام العام، وطبقاً للشرائع
الإسلامية، فإن اليهود والمسيحيين (أهل الكتاب) في الهند،
والبوذية في إيران لهم شريعتهم الخاصة بهم ويقع تدبير أمورهم
الشخصية والاجتماعية على عاتقهم، وهو ما يستمر بقاء نظم حكومة
الشعب قروناً عديدة في عالم العثمانيين، وفي هكذا نظم مع أن النظام
الاجتماعي والاقتصادي إسلامي، فإن حقوق الأقليات الرسمية كانت

(١) سورة الأحزاب الآية ٣٥

محموطة بصورة يؤمن معها على حقوق الأقليات دون تعدُّ أو إلغاء من قِبَل الأكثرية.

إنَّ الإمبراطورية العثمانية ضمت حقوق اليهود والمسيحيين، وإدِّ كانت قد حصلت في بعض الأحيان بصدمات طائفية هنا وهناك، غير أنَّ عامة العلاقات الاجتماعية كان يحكمها الوُدُّ والوثام، بخلاف ما رأيناه إبان نمكك يوعسلافيا، حيث وقعت مجازر مروعة ارتكبها الصرب بحق المسلمين، مع ما رافق ذلك من تطهير عرقي مؤرَّس صدهم

مقولات الأعمال والقيم:

على أساس أحكام الشريعة الإسلامية أوحى الله تعالى خمسَ مقولات، وجعلها في عهدة الإنسان، وهي الواجب، والحرام، والسباح والمكروه، والمندوب؛ ويوجد في كل واحدة من هذه المقولات اختلافات دقيقة، وتقسيمات كثيرة، ليس ها محل بحثها، ومثلاً على ذلك ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي، فالصلاة لبومية من الأحكام الواحة العيبة، يعني أنها تجب على كل فرد مسلم، أما إنشاء المستشفيات ودور الأيتام، فهو من الواجبات الكفائية أي واجب على المجتمع كلاً، وليس على كل فرد فرد، فإذا تصدى له أحد سقط عن الآخرين.

كذلك إنَّ أركان الإسلام التي صوف شير إليها في الصفحات القادمة، وانتوجه الكامل لسلامة الفرد من جملة الواجبات، كما أنَّ حماية الأسرة وإطعام المساكين والاحتاعين والإنفاق على الروجة تدرج تحت مقولة الواجب، أمَّا المستحبات فهي أعمال ليست بواجبة، لكنَّها مرضية لله سبحانه، وموجبة للمزة الأحرورية، وهي تشرف الإنسان

وتوجب له الثواب الإلهي، وتُقسم تلك الأعمال بشمولها لأعمال الخير التي تتم تطوعاً، كثناء المدرسة والمستشفى، والإتيان بالوفاء والاستئذان بسنة النبي (ص) الشخصية، هذه الأعمال كلها طبقت الشريعة لها ولم توجهها، ومقولة الحرام تشمل جميع الأعمال التي يوجب ارتكابها العذاب ويوجب تركها السعادة والأجر، عبارة أخرى تشمل مقولة الحرام كل الأحكام التي تقع تحت (لا تفعل) وتقع في عشرة أمور، ومثلها انقتل والربا والسرقه وأعمال أخرى، مثل أكل لحم الحرير وشرب الدم وشرب الخمر وأكل الربا ولعب القمار والجمع بين الأختين وانظر إلى عورة الأجنبية وغيرها، ويصح تحت هذه المقولة الكثير من المسائل الأخلاقية والمعوية وحتى المسائل المرتبطة بالنظام العدائي للإنسان

أما المكروهات، وهي الأعمال التي يكون تركها أولى من فعلها، وهي تقابل المندوبات، فإن الشارع لم يحدد عقوبة على ارتكابها، لكن اجتنبها يوجب الأجر الجزيل من الله سبحانه، فالطلاق مثلاً، جائز شرعاً، إلا أنه من أشد المكروهات إلى الله «أبغض الحلال إلى الله إطلاقاً» واستعمال أواني الذهب والفضة كذلك من المكروهات، ومسائل أخرى خاصة بالاعتصاف أيضاً كالعزم على شراء سعة كان قد اشتراها آخر.

وأخيراً المساحات، وهي الأعمال التي يكون الإنسان فيها مطلقاً أعنان، وأفضل مثال على ذلك الأعدية التي جور القرآن تناولها، وقد يتقلب العمل من حرام إلى مباح، وذلك عند الضرورة، كما لو أكل شخص من لحم حيوان ميت لأجل سد رمقه، وإنقاذ حياته من خطر

الموت، مع عدم وجود شيء آخر يأكله، وعموماً، إن كل عمل لا يندرج تحت المقولات الأربع سابقة الذكر، ولا يجلب ضرراً مميماً فهو مباح، وحيث إن الكثيرين من المسلمين يعيشون في العرب فقد وجدت كلمة (حلال) طريقها إلى الثقافة اليومية للكلمة الإنكليزية المتداولة، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح للعلاقة بين مقولة الحلال والأحكام الخاصة بالنظام الغذائي، وإن كانت مساحة هذا الموضوع أوسع من أن تحصر في هكذا بحوث

نوجد في الإسلام أحكام مرتبطة بنظام الأطعمة والأعذية وترجع أصول تلك الأحكام إلى الدين، كما تُعتبر الطريق إلى صوغ حياة مقدسة، هنا وإن تلك الأحكام، وإن لم توجد تلك الدرجة من التقيد كما في الديانة اليهودية والنسائية، إلا أن هناك مشتركات فيها بين لديانة الإسلامية وليهودية، فالمسلمون لا يأكلون لحم الخنزير، ويتجنبون كل ما يمكن أن يحرّج منه، من دهن وغيره، وكذلك اليهود، أيضاً بشرك المسلمين واليهود في أكل لحوم الحيوانات من القر والغنم والطيور وأمثال ذلك، مع التأكيد على أن تكون وفق الصوابط الشرعية، ومدبوحة باسم الله.

أما المسيحيون فيعتقدون بأن دبح المسيحي يقتضي عدم ضرورة ائذبح الشرعي للحيوانات التي يأكلون لحمها، وأن ما سُمّي عند اليهود - (اللحم الطاهر) قريب وشبيه جداً بمصطلح اللحم الحلال عند المسلمين، ويتجنب المسلمون أيضاً المشروبات الكحولية لأنها كلحم الخنزير في نجاستها - كما هو اعتقاد المسلمين واليهود بالنسبة إلى هذا الحيوان - بل بحسب ما ذكر من أن مضرّتها أكثر من منافعها

ويعتقد قسم من الغربيين أن هذا التقسيم الخماسي للأحكام في
 اشريعة الإسلامية من شأنه أن يستلب روح الحياة الدينية ويستبدلها بحياة
 ميكانيكية حالية من العواطف، وهذا الكلام ليس صحيحاً في حق
 الإسلام، ولا يوصف به أي دين أحر كاليهودية التي تجمع شريعة شبيهة
 مشريعة الإسلام وكذلك عند الهندوس؛ لأن تلك المقولات الخمس هي
 إشارات وعلائق دالة في طريق الحياة الطريق الذي لا بد من طيه، سواء
 في ذلك الرجل أم المرأة، والذي يحسن في كل خطوة من خطواته
 صراعاً بين قوى الخير والشر الكامنة في النفس أو على حد تعبير سيمون
 ويل (الجاذبة والموهبة الإلهية) إن الشريعة الممثلة - أمة شريعة - لا
 تقل من نشاط الإنسان في الحياة ومسؤوليته لعظمته في الاختيار؛ بل إن
 كل دين يتناسب مع الأصول والموازين الحاكمة على أجوائه وبيئته في
 حين يبقى النشاط والتهجد الروحي على سبيل واحد من أنواع الديانات
 المختلفة، سواء أكانوا يهوداً أو روادشيين أو مسيحيين أو مسلمين أو
 هندوساً أو بوذيين أثناع ديانة تاو أو كنفوشيوس أو أثناع واحد من
 الديانات البدائية إن اشريعة الإسلام لا تلغي هذا النشاط، ولا تنهي
 مسؤولية الإنسان إزاء خالقه ووجدانه، بل تقوم بتأمين الحياة الفردية
 والاجتماعية للإنسان، وتُصفي قداسته على الحياة اليومية.

مفهوم الشريعة (العبادات والمعاملات)

تقسم الشريعة عادةً إلى قسمين: العبادات والمعاملات، ويمكن
 أنقول إن قسمها الأول وهو العبادات يمثل قلب الشريعة، وحتى على
 مستوى العصر الحديث، فإنه وإن استدل الكثير من القوانين والأحكام
 الإسلامية بقوانين وأحكام غريبة، إلا أن القسم المحتص بالعبادات بقي

محتفظاً بفعاليته، ويُسمَّى المسلمون هذا القسم بـ (صعوبات الدين)،
وهي الصلاة والصوم والحنح والجهاد في سبيل الله الذي سوف نفضل
اقول فيه في باب الجهاد في الأبحاث القادمة

وبعارة أخرى، إن العبادات هي كل أمر مرضي لله ويقع في جملتها
الأركان.

العبادات

الصلاة

الصلاة ليومية من أهم اشغائر الإسلامية، وأما كيفية أدائها فقد
جاءت عن طريق انوحي للهي (ص)، والنبي، بدوره، علّمها للمسلمين
مباشرة، وهي الصلاة واجبه على المسلمين (تقط عن المرأة في وقت
عادتها الشهرية) من السوع إلى اموت، ويجب على المسلمين في اليوم
اوصوء خمس مرات، وهي بذلك تشبه مراسم الاعتراف عند
الكاثوليك، قبل أدائهم للصلاة ويحدد زماها وأرفاتها وفقاً لحركة الليل
والنهار، وليست هناك حاجة للأجهزة الإلكترونية في تعيينها.

والوضوء عبارة عن غسل شرعي للوجه واليدين والقدمين ومسح
ارأس والرخلين بالماء الطاهر مع حزمة من المستحبات وردت في شأن
اوصوء الغسل أيضاً، يعدّ من الطهارات الشاملة لكل البدن، والخاصة
ببعض الممارسات، كالجماع بين الرجل والمرأة، ومن هنا فقد اشتهرت
في القرن لسابع الميلادي الكثير من المدن الإسلامية الصغيرة والكبيرة
بالحمامات العامة، حيث بقي البعض منها إلى الآن، ونعتبر من الآثار
الإبداعية والفنية للمسلمين، في حين نرى أنه وقبل القرون الماضية
وُجِدَت حمامات عامة في مدن أوروبا وكانت تحت تصرف المسلمين

والطهارة الشرعية ذات أهمية كبيرة في حياة المسلمين ولها ارتباط وثيق مع مفهوم النطافة، فالآيات القرآنية، والأحاديث السوية الشريفة تؤكد على نفس المعنى الذي تؤكد عليه المثل العربية من أن النطافة من الأمور الإلهية، ومن تلك الأحاديث الحديث المعروف (استظافة من الإيمان)، ثم إن المسلمين يلبسون الملابس النظيفة الطاهرة في وقت الصلاة ويقفون على أرض طاهرة، ويتجهون إلى القبلة لأداء هذه الفريضة المقدسة، وتتم هذه العملية (الصلاة) بقراءة الآيات القرآنية، وأداء بعض الحركات البدنية، بحيث يمتزج الإنسان ببعده الروحي والجسمي مع الجانب المعنوي للصلاة.

والإنسان أثناء الصلاة يكون واقعاً أمام الله عز وجل، وقد أكد الدين الإسلامي تأكيداً شديداً على صلاة الجمعة، فإذا حضر اثنان من المسلمين جاز لأحدهما أن يكون إماماً للصلاة، وصلاة الجمعة أيضاً من الصلوات الأساسية التي تؤدي جماعة في كل أسبوع، وتطرق فيها الإمام إلى أمور اجتماعية وأخلاقية وسياسية ومعنوية.

وقلب الصلاة أول سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة، تُقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين من كل صلاة، والفاتحة قلب القرآن تتضمن رسالة ترسم العلاقة الحميمة بين الإنسان وربّه، وهي:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

إن الصلاة اليومية تنظم حياة المسلمين العامين بالتكاليف الدنيوية، وهي أسبب في انتصار الإنسان على النفس وهي كذلك تُرجع الناس إلى ربهم

ومكان مقدسين. الرمان المخصوص ببقاء الله، والمكان الذي يرمز إلى
أقدس بقعة في عالم الإسلام وهي مكة، المكان الذي يتقد فيه لمحور
المعنوي إلى الوجود الأرضي، الصلاة حياة الروح، تنهى عن الأعمال
الفاحشة وملحاً المؤمنين من طوفان حوادث هذه الدنيا. وللصلاة مراتب
معنوية كثيرة تبدأ من أدنى المستوى الظاهري لها وتصل إلى أعظم
مستوى باطني، المستوى الذي لا يدركه إلا الحكماء وأولياء الله
المقديسين. والصلوات الخمس يمكن لأي فرد مهما كان مستواه ومرتبته
بالنسبة إليها أن يستعيد ويتغذى روحياً منها على قدر فهمه لها وبصيرته
تجاهها. الصلاة قاعدة إلهية تسمو على لمرتبة الفردية، وهي في الرفق
نفسه نافذة يطل منها الإنسان على الجميع. والدعاء والصلاة في الإسلام
على نوعين. صلاة ودعاء القلب الحاص بأشنع الطريقة، والثاني لدعاء
المردي الذي يقوم به المسلمون من وقت لآخر، كما يفعل المسيحيون
واليهود وأتباع الديانات الأخرى؛ إلا أن الصلاة فرض على كل
المسلمين، لأنها تضمن انطاق حياتنا مع الفطرة التي أوجدها الله فينا
كموجردات، والتي تتجلى فيها الصفات والأسماء الإلهية وأيضاً عن
طريق الصلاة التي يقف فيها أمام الله من دون واسطة وبحاطة لسان
خلفائه في الأرض.

الصوم:

الصوم كالصلاة اليومية، فريضة وواجب على كل مسلم مكلف ذكر
كان أو أنثى، ولمدة شهر قمري واحد، وهو شهر رمضان، يمتنع
المسلمون في هذه لفريضة عن الأكل والشرب والتدخين والممارسات
الجسدية من استنحر إلى عروب الشمس (وعند انشيعه إلى دحور الليل)،

تجب هذه الفريضة على من يتمتع بقدرة جسمية وسلامة صحية، وتسقط
عن المرضى والمسافرين وعن النساء وقت العادة الشهرية أو الحمل أو
ارصاعة وعن المستبين الذين لا يفرون على الصوم

وشهر رمضان، شهر نزول القرآن، يشتغل فيه المسلمون بالدعاء
والعبادة والتهجد، وقراءة القرآن، ويقضون أوقاتهم في تهذيب نفس
وتزكية الروح، ويقوم المسلمون في أغلب البلدان الإسلامية في هذا
الشهر بإعداد الوجبات الخفيفة للفقراء، وتُعطي كل عائلة فقيرة حصة
وجبة غذائية للمحتاجين والمعوزين.

يُقلع الصائم في هذا الشهر عن الأسباب الحادية، ويقطع عن
العلائق الدنيوية، وبعد شهر رمضان فرصة لقهر النفس والانتصار عليها
وتعريباً لها على الصبر والصمود بوجه مصاعب الحياة، وفرصة مناسبة
للإحساس بالفقراء عن طريق مصارعة الجوع والعطش

أما نبي الإسلام، وعلاوة على صومه شهر رمضان، فإنه كان يقضي
أكثر أيام السنة صائماً، وقد تابع أكثر المسلمين هذه السنة الشريفة إلى
الآن، وتناظر هذه الفريضة الإسلامية (الصوم) إلى حد ما ظاهرة اجتناب
الجسد في المسيحية، الظاهرة التي تشكل المثل الأعلى والهدف
الأساسي عند المسيحيين، ولو أنها مقصورة على المتقشفين الذين
يفضلون التبتل والعزوبة.

وهنا لا بد من التفرص للتقويم الفجري الذي يتحدد بحسبه الصوم
وبقية الشعائر الدينية، إن جميع الوقائع والحوادث في الإسلام تُبنى على
أساس على هذا التقويم، إن التقويم الشمسي يستفاد منه كثيراً وخاصة
في شؤون الزراعة وغيرها، لكن في الواقع إن أدق تقويم شمسي أمدع

إلى الآن - حتى أدق من التقويم الغريغوري واليولياني - هو تقويم
حلالى الشاعر الرياضى المعروف بعمر الخيام وآخرين؛ إذ ابتدعه هؤلاء
فى القرن الثانى عشر ميلادى وهو لحدّ الآن معمول به فى إيران
وأفغانستان.

نقسم السّنة فى هذا التقويم إلى اثنى عشر شهراً، يتكوّن كل شهر من
أشهور الستة الأولى منه من واحد وثلاثين يوماً، وتتكوّن الشهور
أحمه التى بعده من ثلاثين يوماً، ويتكوّن الشهر الثانى عشر من تسعة
وعشرين يوماً إلّا إذ كانت السّنة كبيسةً فيكوّن الشهر الثانى عشر ثلاثين
يوماً أيضاً.

لذلك، فإنّ حفظ حساب أيام كل شهر على هذا التقويم أسهلّ من
التقويم الغربى وأدقّ من ناحية السجّوم، إلّا أن الإسلام لا يقلّ بما يسمى
(الكبس) بمعنى زياده بعض الأيام على السنة القمرية حتى تتساوى
وتتعاادل مع السنة الشمسية، وفي النتيجة، فإنّ التقويم القمري الإسلامى
يتحرك فى قلب التقويم الشمسى ويحتاج إلى ثلاث وثلاثين سنّة لكي
يطويّ دوره كاملاً، وهذا ما يفسّر حلول شهر رمضان فى كل فصول
السنة حسب الدورة الفلكية، فيكون مراتب فى أيام طويلة حارّة وأخرى
فى أيام قصيرة باردة، وحيث إنّ دين الإسلام دين عالمى، وأنه حرّم
الكبس كما يذكر القرآن الكريم، فإنّ ذلك مقتضى العدل والإنصاف فى
المسائل المرتبطة بالصوم ولحج وصلاة أصبح بالنسبة لمن يعيش فى
دوائر جغرافية مختلفة، كما هى شمال الكرة الأرضية وجنوبها.

الزكاة:

كلمة زكاة أصلها زكّا ومعناها الحلّوس، ويقال لها، عشر لغلات،

أو الصدقة، وهي واجبة بحسب الشريعة، وتُعتبر أداة هذه الفريضة بمرلة إشراك الفقراء والمحتاجين في قسم من النعم والمواهب الإلهية التي وهبها الله للإنسان، وهي وسيلة لتطهير تلك المواهب والنعم، ويتم عادة إعطاء أموال الركة إلى حساب يب المال لصرفها في المصاع والمصالح العامة من بناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام، وأمثال ذلك.

إن من يعرف الآداب والرسوم اليهودية والمسيحية يدرك جيداً الشبهة الواضحة والكبير بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية) في استعانتهم من عُشر العلات كلمة (tithe) التي تستعمل في المسيحية مأخوذة من كلمة إنكليزية قديمة بمعنى عشر، لكن هذه الرسوم ترجع إلى دين اليهودية في شريعة (mosaic) إذ يفرض عشر العلات لأجل دعم اللاويين ودور العبادة.

جاء في العهد القديم: (لقد أعطيتُ عُشرَ مال إسرائيل لسي لاوي بدلاً عن الخدمة التي يُسندونها).

وبعد ذلك أصبحت الكنيسة الكاثوليكية تتبنى هذا النوع من الرسوم، وتصرفه في دعم الفقراء ولشخصيات الروحية في الكنيسة، ففي القرن السادس لميلادي دخل هذا الرسم في قوانين الكنيسة وأصبح مؤيداً من قبلها.

إن أكثر ما كان يُصرف في القرون الوسطى من تربيين وتوتيب للكائنات كان يؤمن من ذلك المورد، وكان مارتين لوثر مؤيداً بدفع عشر المال، لا أن الثورة الفرنسية ألغت ذلك، وفي أمريكا أيضاً لم يفعل هذا الإجراء إلا على يد (المُؤدمون)⁽¹⁾.

(1) أباغ مرقه ديبه باسم (mormonism) أمها جوريف سمث حوالي سنة 1830م.

وعلى العموم إن من ينظر إلى المسيحية الغربية في دفع عشر المال
يكشف أن ذلك ياطر إلى حد ما الزكاة عند المسلمين، وإن كان مقدار
ذلك يختلف في اليهودية والمسيحية والإسلام

إن الشيعة وعلاوة على دفعهم الزكاة عندهم ضريبة دينية أخرى باسم
الخمس، ومن جهة أخرى، فإن خيرات كثيرة أخرى اعتد المسلمون
على إعطائها ودفعها، من ضمنها الصدقة والفطرة، إلا أنه لا يجب
الخلط هنا بينها وبين الزكاة الواجبة، الأمر الذي يعدّ ركناً من أركان
الإسلام.

إن الشريعة عموماً تشجع على الإيثار والبذل في سبيل الله،
والمسلمون متفقون مع حكم الأناجيل الذي يقول: (بأن الإعطاء والبذل
أيمن وأفضل من الأخذ)

في الواقع إن الكثير من نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية
للمجتمع الإسلامي تؤمّن من المشاريع لخيرية المخلفة كالمؤسسات
الوقفية ذات الأحكام الخاصة في الشريعة الإسلامية، وقد أدى وجود
مثل هكذا مؤسسات على مدى تاريخ الإسلام إلى إيجاد الدوائر التربوية
والصحية كالمدارس والمستشفيات، واليوم، وإن كان الوقف بيد
الحكومات الإسلامية إلا أن استمرار هذا الوقف من ناحية تراثية
كالصدقات في أمريكا جهة معينة خارج الحكومات مع وجود فارق، وهو
أن لوقف في العالم الإسلامي ذو صبغة دينية دائماً.

الحج

اليوم وسرعة وسائل الإعلام يسمع الكثيرون في العالم عن الحج

ومناسكه، وإن لم يكونوا قد حضروا هذه التظاهرة الدينية السنوية،
واسمحُ بحسب على كل مسلم من ذكر وأنثى، مرة واحدة في العمر، شرط
الاستطاعة المالية والجسمية، وهو زيارة مكة في أيام حاصة من الشهر
اقمري (ذي الحجة) .

إن هذه الفريضة، في الواقع، مكونة ومكملة لقايا الأعمال التي قام
بها إبراهيم (ع) بعد انتهائه من بناء الكعبة (الكعبة بناء مكعب اشكل يقع
في مركز مكة، يعتبره المسلمون أهدم مكان للعبادة أسسه ربه آدم (ع)
وأسس لمناسكه النبي الأكرم (ص)

والحج نوع من الديانة الإبراهيمية في شكلها الأخير وتجليها انتهائي
وهو التوحيد الحالص (الإسلام)، والإسلام هو موحد الديانة الإبراهيمية
ومُحييها.

ولا بد للحج رجلاً كان أو امرأة من لبس ثياب الإحرام قبل الدخول
إلى مكة التي لا يحق لغير المسلمين دخولها، وهذا اللباس الذي يتخذه
أغلب المسلمين أثناء بأدية فرائض الحج والإحرام وهو شبيه بالكفن يرمز
إلى الانقطاع عن الدنيا، والمسلمون يجتنبون خلال مراسم الحج كل
أنواع الممارسات الجنسية، ويوقفون أنفسهم لرب الكعبة، حيث تتلاشى
هناك جميع الفوارق الطبقية، لا فرق بين المثلث والرعية، كلهم يلبسون
لباساً واحداً ويؤتون مناسك واحدة.

إن زيارة الكعبة وعن طريق أداء المناسك التي من جعلتها الطواف
حرم لكعبة (على خلاف عقرب الساعة) تعطي للإنسان إشارة ودلالة
واضحة على تطهير روحه من الشوائب والعلاني الذنوبية، وكذلك فإن
ذبح الأضحية (من المعز أو الغنم) يرمز إلى ذبح النفس عند ساحة
أقدس لأعلى.

من هه، وإن لكثيرين من المستئين يؤدوب هذه المریضة على أمل أن يغفر لهم الله جميع ذنوبهم بعد الموت والرحيل عن دار المءاء. وهى راوية من روايا مكة يقع الحجر الأسود وهو رمز الميثاق بين الله وعباده، يسعى الجميع للوصول إليه وتقبيله أيام الحج ليتم استحضار العهد الأول بينهم وبين ربهم.

إن الحج طريق لتطهير الفرد، وتطهير المجتمع وتكامله، وهو انظاهرة التي تضم المسلمين جميعهم من شتى أنحاء العالم، واليوم يصل عدد الحجاج إلى أكثر من مليوني راثر من كافة مناطق العالم الإسلامي، كالعرب والفرس والأتراك والأفارقة والعاليين والصينيين واهنود واساكسناسيين ومن أوروبا وأمريكا، الأسود والأبيض، ذو العين السوداء والزرهاء... ولخ.

ولا يوجد في أي مكان من الدنيا هذ الكم من التنوع والاختلاف ااقومي والعنصري، كب يوجد في الأمة الإسلامية في موسم الحج مع انسليم المطلق من قين هؤلاء للواحد القهار.

يتم في الحج أيضاً تبادل الآراء في قصايا الأمة والمبادلات التجارية، مما حدا بعلماء الغرب إلى اعتبار الحج مؤتمراً علمياً ومعرضاً اقتصادياً عالمياً من الدرجة الأولى، لكن لأهم من كل شيء، هو عامل اتركية، وتطهير النفوس انذي يحصل للحجاج من خلال أداء مناسك الحج، والركة التي يجلبونها من أم القرى إلى كافة مناطق المعمورة، ومع ازدياد عدد سكان العالم شككت مسألة إسكان الحجاج معصنة حقيقية، ومع أن الراترين الحجاج قد فاقوا حد المبيوي حاج إلا أنه لحد الآن يقى هذا العدد كحد أدى بالنسبة لعدد المسلمين الذي يصل إلى مليار ومئتي مليون لم تتحقق لهم شرائط لاستطاعة.

إن عدد أولئك الذين تتوفر لديهم الاستطاعة ويكون الحُجَّ واجباً عليهم بحسب الشريعة الإسلامية أكثر من أولئك الذين يأتون إلى مكة ويسمح لهم بالحج فعلاً، ولأجل ذلك تتحمل الدول الإسلامية وخاصة العربية السعودية عبءاً كبيراً من أحل استقبال الحُجاج، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في تقديم الخدمات اللازمة، ومع ملاحظة هذه الصعوبات وقلة الأمكنات فإن الكثيرين من المسلمين وحتى يتشرفوا بزيارة بيت الله ويستلهموا منه قصايا كثيرة، فإنهم يسافرون إلى مكة في غير موسم الحج، فالحج لا يمثل الشكل الوحيد للزيارة، وإنما هو زيارة واجبة وفق شرائط وظروف معينة في الشريعة الإسلامية.

وهي أمريكا اليوم ليس لمثل هذه الزيارة دورٌ في الحياة لدينه للبروتستانتين، وإن كان يذهب لبعض منهم إلى أورشليم (القدس)، أم بالنسبة للكاتوليك سواء في أمريكا أم أوروبا، فإن البعض منهم يذهبون إلى زيارة (لوردس يارم) .

وهي أمريكا الوسطى والجنوبية أيضاً يرورون المعابد المحيية، مثل معبد السيدة (غوادالوب) في المكسيك، وفي القرون الوسطى كانت الزيارة شئناً معتاداً في الغرب، لم يقتصر ذلك على زيارة أورشليم - حسب اعتقادهم بصب المسيح - بل شمل أماكن محلية مثل (كانتر بري) في إنكلترا و(سانتياكودي كامبستلا) في إسبانيا

إن أهمية الزيارة إسلامياً، يجب قياسها إلى المراحل القديمة من تاريخ المسيحية، ولا يمكن قياسها إلى عبادات المسيحيين اليوم، وخصوصاً أولئك الذين يعيشون في أمريكا.

ويرور حُجاج بيت الله الحرام مرقد الرسول (ص) في المدينة، وإلى ما قبل احتلال إسرائيل لفلسطين سنة (1967م) فإن أكثر هؤلاء كانوا

يذهبون إلى زيارة هذا القدس، كذلك إن أكثر المزارات المحلية، وقبور الأولياء وأولاد الأنبياء الأعظم، تُعدّ أماكن مقدسة ومحلاً للمكة والمعطاء، وتقع تلك الأماكن في حُكم المدينة المنورة وتعكس لجانب المعموي لمدينة رسول الله (ص) في أماكن محيطة من العالم، ومن تلك الأماكن مرقد (أحمد بابا) في طوبى في إفريقيا الغربية، والمولى (إدريس) في مكاس، والمولى (إدريس) في فاس، ومسجد (رأس الحسين) في القاهرة، ومرقد (سيد أحمد البدوي) القديس المصري في طنطا، ومرقد (السيدة زينب) في دمشق، وأماكن مقدسة أخرى في العراق، كمرقد (عبد المادر الجيلاني)، ومرقد أئمة الشيعة كمرقد (الإمام علي (ع)) في الحنف، ومرقد (الإمام الحسين (ع)) في كربلاء، وكذلك مرقد مولوي في قرية التركية والمدن المقدسة في إيران (قم ومشهد)، ومرقد حواحه (عبد الله الأنصاري) في هرات، ومرقد (بهاء الدين النقيشبي) قرب بحاري في أوزبكستان، ومقبرة أكثر أولياء المتصوفة في شبه القارة الهندية، كمرقد (داداخي كند) في لاهور، و(نظام لدين أوب) في دهلي، و(معين الدين حشي) في أجمر.

إن تلك الأماكن كلها من أهم الأماكن الدينية في الإسلام، يتفقدده الآلاف من المسلمين في كل سنة إحياء لذكرى هؤلاء الأولياء، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن تلك المرافق لم تحتصّ بالرجال فقط، بل تشمل مرافد النساء أيضاً، فإنّ مقام السيدة زينب حفيدة النبي في مصر من أهم المرافق وأقدسها هناك، بعد مسجد رأس الحسين، وبها مقام آخر في دمشق يعتبر المركز الديني لتلك المدينة، وأيضاً مرقد السيدة نفيسة عالمة الكبيرة، فإنها تُعدّ من الأولياء وأولاد النبي، ويقع قبرها في القاهرة، وهو مركز ديني مهم.

وتُعَدُّ قم من أهم المراكز الدينية الإثني عشرية في إيران بعد مدينة مشهد، وتضم في أرضها المقدسة مرقد السيدة معصومة أخت الإمام الرضا (ع)، كذلك مرقد السيدة خديجة زوجة النبي وبنتها فاطمة (ع) في الحجاز، فإنهما من المرقد المقدسة في الحجاز قل تحريها على يد الوهابية.

عادة ما تكون مرافد النساء أماكن ترتادها وتزورها النساء. لا أن هذا لا يمنع من زيارة الرجال لها، فإن الرجال والنساء يزورون تلك المرافق بصورة جماعية ولا يلتفتون إلى كون من في القبر رجلاً أو امرأة.

ونسمع الوهابية ودعاة الإصلاح المتحجرون زيارة قبور الأولياء، وكذلك المحددون الإصلاحيون، فإنهم يهجرون السبل نفسه في مع زيارة القبور، والحركة الوهابية تعز زيارة القبور شركاً وعادة للأصنام وبعث على إنكار الله، لكن مع المجددين الإصلاحيين للزيارة أقل حدة من مع الوهابيين، ومعهم هذا يأتي إبعاداً عنهم للدين عن الحياة الاجتماعية.

ومع هذا فإن زيارة الأماكن المقدسة إلى اليوم تقع في مركز الحياة الدينية للعالم الإسلامي، ولا يمكن لأي فرد إدراك لتعاليم الدينية من دون الالتفات إلى أهمية هذه الرياضات، وهي الحج وزيارة المدينة وزيارة الأماكن المقدسة الممتدة في البلاد الإسلامية، ولا تقل تلك الأشكال من الرياضات من أهمية الحج أبداً، بل هي انعكاس لمظاهر الحج.

إن لرؤية بيت الله منزلة عالية عند جميع العجاج المسلمين، وأكثر هؤلاء يذهبون للزيارة حتى في غير موسم الحج، ويقال لهذا السفر العمرة، واليوم ونظراً لسهولة أسباب السفر وارتفاع معدلات النفوس، فإن مكة تحمل دلالاتين في كل يوم من أيام السنة، حيث يمكن رؤية

اجتماع الآلاف من الرائيين في منتصف الليل يطوفون حول لكعبة
ويصلون عديت لله الذي رفع قواعد إبراهيم (ع)

وبعض النظر عن الشعائر التي فرصتها لشرعية لمقدمة، هناك آداب
ورسوم دينية كثيرة ترجع إلى سنة النبي (ص) كإطعام الفقراء ومجالس
الادعاء ومجالس قراءة المراء، وضح الحيوانات وتقسيم بحومها على
المحتاجين والمنعمين إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة الأخرى.

وعلى مستوى العالم الإسلامي فإن كل أمر يشكل ضرورة من
ضروريات الحياة، فهو مقدس في نظر الشريعة، حتى لكسب اليومي من
قبل الفرد نعتره الشريعة عملاً دينياً مقدساً، وهناك أعمال أخرى واجبة
ومستحبة أيضاً، وأكثر الأعمال المقدسة المختلفة التي يرسم الحياة
الإسلامية - التي عادة لا يوحد فرق فيها بين الأمور المقدسة وغير
المقدسة - وتلطفها بإطار مقدس.

المعاملات

إن ما به الشريعة الجامع شامل المرتبطة بالمعاملات التي تضم
الأمور الاجتماعية، البيئة، الاقتصاد، السياسة، الحقوق الشخصية،
الأسرة، الجيران، وأمثال ذلك، هذه الماهية أعطت ضرورة قصوى
للشريعة المقدسة

وسوف نبحث التعاليم الاجتماعية في الفصل القادم، وأما هنا فلا بد
لنا من التحدث عن تعاليم الشريعة المرتبطة بالبيئة والاقتصاد والسياسة،
لأن قسمها منها يشكل فروعاً في الفقه ويشكل البعض الآخر الأصول،
ولا بد للأجيال المختلفة من المسلمين من النظر في تلك الأمور والتأمل
فيها في ظروف خاصة لا يوجد فيها حكم شرعي صريح.

تعاليم ومقررات البيئة:

إن أزمة البيئة، وقبل كل شيء ناشئة عن الضعف الداخلي لها، وعن اسطرة الكلية الكونية لي تعطي للإنسان قوة غير محدودة لفهر الطبيعة، مما تسبب بفصل البركة والقداسة عن الطبيعة، وقد أدت هذه النظرة للبيئة إلى انحطاط العامل الاقتصادي، أما نظرة الإسلام للطبيعة فهي تدور حول إمكانية ذبح هذه المسائل تحت عدوين حقوقية، وقد تناول الفقه الإسلامي في مصادر كثيرة وبصورة أصولية هذا البحث، لكنه في الحقوق العربية، وبطرق لفصوص الحلول وخلق المتطويع القانوني العربي من أجوبة لهذه الأزمة عدهم فقد سعوا إلى معالجة أزمة البيئة.

إن الرؤية الإسلامية ترفض وبشدة النظريات الجديدة المتداولة في العلاقة بين الإنسان والطبيعة، تلك النظريات التي أدت إلى إحراق البيئة وتلوثها، وفقدان الكثير من أنواع الطبيعة وأشكالها، وهذا بدوره أدى إلى تهديد حياة الناس على الأرض، في الإسلام إن الله جعل الإنسان خليفة في الأرض، وعلى هذا فالله حاكم عليه وفي الوقت نفسه حافظ له، كذلك فإن الإنسان حاكم على الطبيعة والبيئة ومنصرف فيها وأيضاً لا بد له من الحفاظ عليها والحرص على بقائها، لقد أكد القرآن مراراً وتكراراً على الطبيعة، واعتبر الطواهر الطبيعيه من آيات الله، ولأجل هذا اتسمت تلك الطواهر بالتقديس.

إن أساس في المجتمع الإسلامي يعيشون يتفاعل كبير مع الطبيعة، ويمكن ملاحظة ذلك في معمارية المدن الإسلامية القديمة، إن نمط الحياة في القرى والأرياف لمشابه لكثير من مدن العالم، وقبل العصر الجديد كان قائماً على لتناغم مع عناصر البيئة

وتتضمن الشريعة الإسلامية أحكاماً حقوقية واسعة خاصة بالطبيعة يمكن افتتاصها من القرآن ولستة، كالمطف على الحيوانات في التعامل معها والحفظ على الأشجار وعدم قطعها إلا في ظروف اضطرارية قصوى، والحفاظ على البيات أثناء الحرب، والحفاظ على الماء ايجاري ومواضيع أخرى.

لقد كان نبى الإسلام عطوفاً على الحيوانات ويهتم بها، وكان يؤكد على إيجاد ما يُسمى اليوم بالأماكن الحصراء والشريعة الإسلامية تؤسس لأصول كلية في باب البيئة، منها مبرر المعادل بين كافة أنواع الخلق، تحريم الإسراف، احترام أنواع وأشكال الحياة، وغير ذلك من الأحكام الخاصة لأخرى، مثل إيجاد مناطق من شأنها لحماط على الحيوانات المفترسة هذا وقد أدى ظهور التكنولوجيا الجديدة وارتفاع عدد السكان والغزو الاقتصادي إلى ظهور أزمة حقيقية في البيئة في أكثر المناطق في المرد الأخير، مما نستب في عياب أحكام الشريعة الخاصة بالبيئة، وفي فترة من الزمن كان العالم لإسلامي مثل بقية المناطق غير اغربية، لم يعبأ ولم يفهم وربما لأزمة البيئة معترراً ذلك خاصاً بالدول الصناعية، لكن، ومع ارياد أبعاد هذه الأزمة في العقدين الأخيرين من اقرن العشرين تعبر الحال واردة سوءاً، ونشأ فرع خاص جديد في اشريعة مني على أساس المصادر القديمة، أحد على عاتقه إيجاد اسلول لأزمة البيئه.

وقد اهتم علماء المسلمين من ييجيريا إلى ماليزيا بتلك الموضوعات التي تُعد اليوم فرعاً معقداً وغنياً بالبحث في الشريعة

التعاليم الاقتصادية

إلى العصر الجديد لم يكن ما يُسمى بعلم الاقتصاد موجوداً في

العلوم الإسلامية، كما لم يوجد في تقسيمات العلوم الأوروبية قبل عصر النهضة، أما الاصطلاح الجديد (economics) وهو مشتق من كلمة (economicus) ذات الأصل اليوناني، فقد كان معروفاً على صعيد الحضارتين الغربية والإسلامية، لكنه كان بمعنى التدبير المبرلي عندهم، فالإقتصاد باللغة الحديثة يختلف اختلافاً تاماً عن معناه القديم، إذ كان يعني الاعتدال كما هو أحد عناوين مؤلفات العزالي (الإقتصاد في الاعتقاد).

نعم، لا يمكن القول إن الإسلام لم يكن مشتملاً على معالم علم الإقتصاد، غاية الأمر أنه لم يوجد بهذا النوع من الاستقلال والتبويب.

لقد كان الإقتصاد ملازماً للأخلاق دائماً، وبما أنه جزء لا يتفك عن حياة الإنسان بجميع شؤونها، تقع دائماً حاكمية الأصول الأخلاقية ملازمة له، ولأجل هذا، فإن قبول الإقتصاد بوصفه علماً مستقلاً عن الشريعة الإسلامية يساوي إلقاء وتدمير حياة الإنسان، والأسوأ من ذلك أن نفس الإقتصاد على أساس النظريات الرائجة في العصور الحديثة على أنه حاكم على الحياة، فهذا صرنا إلى قبول تعريف الجديد في الإقتصاد، عندها يمكن القول إن الكثير من آيات القرآن الكريم تشير إلى الحياة الاقتصادية، كقانون الإرث والصرائب الدينية ومع تأكيد الشرائع، وأيضاً يشمل القرآن الكريم والسنة الشريفة على أحاديث أخلاقية كثيرة لها علاقة مباشرة بالحياة الاقتصادية، كدفع الطمع والحرص والتأكيد على الصدق في المعاملات الاقتصادية وحفظ الملكية المردية.

نعم، إن كل هذا راجع إلى ملك الله، لكنه عز وجل أعطى حق الملكية للإنسان، وقد صيغت هذه الملكية في مسائل، منها الملكية الجاهل والغنايات والأنهار وغيرها.

لقد صرّحت الشريعة بأل الأخلاق في العمل ركيزة محورية في الحياة الاقتصادية، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْبُيُوتُ مُمْتَرًا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(١)، والآية واضحة في إيجاد علاقة حميمة بين الأخلاق في العمل والحياة الدينية للناس.

قد تُزَمُّ العقود، وتكون نارة بين الله والناس، أو بين الإنسان وتفسه، أو بين الإنسان وأخيه الإنسان، لكن النوع الأخير هو لمحور الأساس في أخلاق العمل الإسلامي، وإن كان القسم الأول لا يمكن فصلهما عنه أيضاً، وبحسب تلك الآية الكريمة، ويات أخرى، يجب أن تتوفر جميع الشرائط التي من شأنها تصحيح المعاملات، وأن يلتزم طرفان صاحب العمل والعامل، المشتري والبائع، بمقتضيات العقد، وفي صدد تأسيس العلاقة بين صاحب العمل والعامل تؤكد ضرورة العلاقة الشخصية والإصاف واسعة والمصطف على العامل من جانب صاحب العمل

نقرأ في حديث النبي (ص). «أعطوا الأجير أجره قل أن يحرق حرقة»! ومعالم هذه العلاقة الشخصية لا تزال واضحة في الحضارة الإسلامية، حتى أن أكثر المسلمين وفي لعلاقات لاقتصادية عبر اشخصية يلجأون إلى العقود الشخصية الأخرى

من جهة أخرى، أعطت الشريعة حكمها الفصل في بعض الأعمال الاقتصادية، محرمت البعض، وكزمت البعض الآخر، فاربأ مثلاً، حرام على أساس الشريعة الإسلامية، كما أنه كان كذلك في زمن الإمبراطورية

(١) سورة المائدة: الآية ١

أرومانية وفي أوروبا في القرون الوسطى. وفي إنكلترا قبل (هري
اثامن).

وكنز الذهب والفضة، كما أشار القرآن حرام، وهذا الحكم يصدق
على مقدمات كل شيء حرام، فصنع وبيع المشروبات الروحية حرام
أيضاً، وبالإضافة إلى كون تلك المسائل غير قانونية وغير شرعية، فهي
معصية، وحمالاً، إن الإسلام يرسم لنا مجتمعاً تقوم فيه الحياة
الاقتصادية على أساس دوران السلع والبضائع والمال في مختلف
أنحاء، كالدم الذي يجري في بدن الإنسان

وعلى خلاف المسيحية العربية التي طُلت إلى ما قبل عصر النهضة
تحتقر التجارة، فإن الإسلام، ومنذ اللحظة الأولى كان ومزال، يشجع
التجارة والمعاملات الاقتصادية.

ولقد كان الرسول (ص) وزوجته حديجة من التجار الأوائل، وعلى
طول تاريخ الإسلام، وحذب حقة من الحار الأتقياء الذين بضاهي
شأنهم شأن الفلاحين في مناطق القرى والأرياف.

لقد أوجد المجتمع الإسلامي ارتباطاً ملحوظاً بين الاقتصاد والدين،
ومن الجدير بالذكر أن الفعاليات الاقتصادية لم تكن تقتصر على الرجال
فحسب، بل شملت جميع أفراد المجتمع؛ إذ كان للساء دورٌ فعال في
صناعة الكثير من المنتجات والمحصولات كالزراعة وحيكة السجاد
وعبرها، وكان لهن نصيب في التجارة وتملك الأراضي.

إن الشريعة الإسلامية أقرت الحقوق الاقتصادية للمرأة بدرجة لم
يسبق لها مثيل في أي مجتمع كبير آخر، وفي العقد الأخير بُدلت جهود

كبيرة لاستخراج الأصول والأحكام الاقتصادية من الشريعة، وهي ما يُسميه الكثيرون الآن بـ (الاقتصاد الإسلامي) ومن ثم محاولة تطبيقها على أرض الواقع حيث تم تأسيس البنوك اللاربوية المسماة بالبنوك الإسلامية في كثير من الدول الإسلامية والعربية، وهي تسمح القروض واسلف دون اشتراط أية فائدة، إلا أن هذه النحوت، وتلك المساعي، نادراً ما تتناول مسائل أعمق من ذلك سبب أن العالم الإسلامي أصبح في مواجهة مع النظم الاقتصادية العالمية المهيمنة على أصول ونظريات مختلفة تماماً، وعلى أي حال إن هذا الحق من أكثر المسائل فعالية في إطار المحول المعرفية والاعتقدية المعاصرة.

التعاليم السياسية:

لم يؤسس القرآن لنظم سياسي مفصل إلا أنه عرض لأصول سياسية خاصة بالحكومة أهمها نظام الشورى، كما بقراً في الآية. ﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.﴾^(١)، إن حكومة النبي ودمستور المدينة صار محرراً لكن الأفكار والرؤى السياسية للأدوار تلاحقة، وإن كان هذا القانون لا يعطي الملامح الرئيسية والأبعاد الحقيقية للحكومة.

أما القرآن والسنة، فهم يؤكدان على ضرورة عدم فصل الدين عن السياسة، بمعنى أنه لا يجب أن يكون الدين كوضع الكنيسة في الغرب، وهو الانزواء والاعتزال عن الساحة السياسية، ومن الطرف أن أميرك تحدث دائماً عن فصل الدين عن الدولة، في حين لم يفصل الدين عن الحياة السياسية في أميركا منذ كتابة القانون والدستور الأميركيين وإلى بعد ذلك.

(١) سورة آل عمران: الآية ١٥٩

وفي أوروبا أيضاً، وقبل العصر الحديث، كان الحكم لقوتين هما أسما وحكومة الإمبراطور أو الملك، وكان الإمبراطور يأخذ مشروعياته من الباب، ولكن سرعان ما انقلبت الموارد، وشأت حكومات ودول غير دينية، وخاصة بعد ثورة الفرنسية، لكن الطابع الديني بقي الملمح الأوضح في أكثر الدول الغربية، فحاكم إنكلترا لا يزال يحتفظ بزعامة الكنيسة في بريطانيا، ولا يمكن بأي حال إطلاق أي من تلك الأمثلة والمبادئ على عالم الإسلام الذي لا يوجد فيه باب ولا كنيسة ولا تشبه خلافته نظام البابا، أو النظام الإمبراطوري الرومي المقدس

ويعتقد البعض أن نظم الحكومة في الإسلام ونموذجها هو الحكومة الدينية، إلا أن هذا لا ينطبق على الكلمة بمعناها الحقيقي، فنموذج الحكومات الدينية في السياق التاريخي العربي، وفي مصر والبيان المتقدمين يختلف مع نظرة الإسلام للحكومة الدينية، فالحكومة لدية هي نظر الإسلام، هي حكومة طقه رجال الدين الذين يكونون على رأس السلطة، وليس رجال الدين هؤلاء على غرار رجال الدين المسيحيين أو اديانة الهندية أو البوذية، فإن أقرب طبقة في المجتمع الإسلامي إلى رجال الدين هم العلماء العارفين والحافظون والمفسرون للشريعة، ومن جهة أخرى، إن رجال الدين لم يحكموا في أية دولة إسلامية سوى في إيران بعد ثورة (1979)، وحتى على مستوى إيران، فإن الانتخابات قد عدلت نظام حكومة ولاية الفقيه.

إن قياس نظريات المسيحيين الأصوليين في خصوص الحكومة ادينية على نظريات الإسلام في الحكومة، قياس غير صحيح، وهي

أواقع إن كل قوة أو حُكم بما فيها القوة اسياسية مرجعها إلى الله :
﴿...إِلَّا الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ...﴾ (١).

وأما في الإسلام، فإن حكومة الله لم تكن متصلة بحكومة رجال الدين، بل كانت مرتبطة بالشرعية. ولجمهورية الإسلامية في إيران هي ابدولة الوحيدة في تاريخ الإسلام التي وصل فيها رجال الدين إلى سدة الحكم وإدارة الدولة، وفي تاريخ الإسلام راجت حكومه اعلماء، ثم حكومة السلاطين بين أهل السنة، بينما رفض الشيعة الحلالة كنظام سياسي، وارتضوا حكومة السلاطين أو لملوك اضطراراً كواقع مفروض في زمن عيبة الإمام المهدي (عج).

وكانت هذه الأطروحة مقبولة حتى من قبل آية الله الحميني في تحريراته القديمة، قل أن يتنصر للمصهوم الجديد في حكومة ولاية ائفيه، وقل أن يمارض الملكية، وفي كل أنواع الحكومات في عالم الإسلام يسعى الحاكم، ومن خلال دعمه للشرعية وكُتبه لأصوات اعلماء إلى الحصول على المشروعية وحشد اراء الشعب في إدارة ابدولة.

وحتى مشروعية وقانونية وجود الملك لم تكن كما هي في أوروبا مبيّة على عامل الدم أو لُسب، بل أكثر من ذلك، فهي كانت قائمة على قدرته واستطاعته على سعد الأمن وإجراء النظام، وهما، وإن كان أكثر اسلاطين بعيدين عن الشرعية الواجبة عليهم كما على غيرهم، لكن احماظ على الشرعية كان هدفاً سامياً وقيمة عليا لكل الحكام المسلمين،

(١) سورة الأنعام: الآية 57

وفي الواقع، إنّ لشريعة أمانة في أعناق الناس، يحفظونها من سوء كلّ حاكم جبار، وإنّ وجدت موارد استثنائية من هذه القاعدة.

إنّ دور الحكومات في تطبيق النظرية الإسلامية الساسية كان محدوداً، واستخدمت الأساسية من عدد وتعليم وصحة قل مجيء الحكومات لجديدة في عالم لإسلام، كان يشرف عليه القطاع الخاص، وكانت الحكومات آنذاك تقوم على مبدأ الفردية، أي الأفراد بالحكم، وإلى ما قبل العصر الحديث، كان الحلفاء والسلاطين يعقدون جلسات مع عامة الناس، يستمعون فيها إلى شكاوى الناس وحاجاتهم، واليوم تدور الأبحاث حول الإسلام والنظام الديمقراطي (حكومة الشعب).

فإن كان المراد من النظم الديمقراطي هو تحكيم إرادة الشعب، فإنّ المجتمع الإسلامي كان له دورٌ في تأثير على الطبقة الحاكمة، خليفة كان أو سلطاناً إلى درجة لعب فيها مفهوم الديمقراطية دوراً بارزاً هي نجاح واستقرار الحكومات، أما إذا قلنا إنّ الديمقراطية تعني المؤسسات الخاصة التي تمّ تدعيمها في أوروبا في العقود الأخيرة، فإننا لا نرى لها نظيراً في تاريخ الإسلام قبل العصر الجديد، كما لا نرى بها شيئاً في آييات أو الصين أو الهند في هذه المرحلة.

ومع الجهود الكبيرة التي بُدئت من قبل الدول الإسلامية في القرن الماضي يتّصل النموذج الديمقراطي العربي إلى الدول الإسلامية، لا أنّ هذه الجهود لم تكتب لها الترفيق، والشيء الواضح الذي يمكن القطع به هو أنّ جميع المسلمين يرون أنّ الحاكمية والسلطة والقدرة ترجع إلى الله في النهاية، وأنّ المجتمع الإسلامي لا يقبل إلّا تلك الحاكمية فقط في ظلّ هذه الحاكمية توحد مساحة كبيرة لأعمال الناس إزاءهم وطروحاتهم شريطة عدم تعريض تلك الآراء مع الشريعة.

وسقوط الدولة العثمانية في لقرن العشرين ، حصلت مشاكل عديدة على السردج الأوروبي ، كمألة العلاقة بين الحكومة السياسية والتعاليم الإسلامية ، ومطالب الناس ، وكيف يكون شكل لحكومة ، وهنا حصلت اضطرابات شديدة في عالم الإسلام أدب إلى رضوخ البعض للنظم الجمهوري الغربي ، ورجوع البعض الآخر إلى النظام السياسي القديم للسلطنة ، ويوجد إلى حدّ الآن من يادي بإحياء الخلافة القديمة ، وهذا الأمر يحتاج إلى مدة طويلة لكي تستعيد الأمة الإسلامية نُظْمَهَا السياسية الأصلية ، ولأجل وقوع العالم الإسلامي تحت الضغوطات الخارجية ، فإنه لا يستطيع استعادة نظامه السياسي المحموط في قلب المجتمع الإسلامي ، فهذه القضية أصبحت معقّدة أكثر من أي وقت مضى .

ومن الطريف أنّ أكثر الدول الإسلامية المتأثرة بالنظم الديمقراطي العربي ليس لها استعداد على تحمّل عصر الديمقراطية على عرار ما هو موجود في أوروبا ، وبما حدّثنا هو كانت تلك الدول ملتزمة بالنظام الديمقراطي وأولوياته الحقيقية من إطلاق الحريات وغيرها ، وسيث إنّ الحكومة مرتبطة بالشرعية يسعى المسلمون إلى إيجاد حكومة أكثر إسلامية من حكومتهم الفعلية ؛ لأنّ أكثر المسلمين حتى في أكثر الدول عصرية يحيون أن تكون حياتهم مبنية على أساس الشريعة ، وأن تكون حرياتهم وديمقراطياتهم مبنية على أساس حدّ من العناصر الغربية

العقوبات والحدود :

الحديث عن القانون هو بمثابة الحديث عن الحدود والعقوبات التي تقع تحت طائلة ذلك القانون وفي مخالفة الشريعة معصية تستتبع جرة قانونياً في هذه الدنيا ، كما هو الحال في شريعة اليهود ، وهي

عالم اليوم يُنظر إلى القوانين كأحكام دينية بأحكام القرون الوسطى أو الأحكام الوحشية؛ لاعتقاد لاس بأنهم أصبحوا أكثر تمدناً وعصرية وإنسانية، ومثال على ذلك إن نفاء المحكوم بالإعدام سنوات طويلة في السجن دون تنفيذ الحكم، أقلُّ عذاباً من تنفيذ الحكم مباشرة بعد ثبوت حرمه. وهذا يُعدّ نقداً صريحاً بالحدود الإسلامية. ولأجل أن ستحلّي هذا الموضوع جيداً علينا أن نعرف أن تلك القوانين والأحكام التي تُسمّى في شريعة الإسلام بالحدود يوجد منها الكثير في شريعة اليهود ومثلاً، يوجد في الشريعة اليهودية ثلاثة وثلاثون جرماً عقوبته الإعدام، منها الزنا واللواط وعبادة الأصنام والسحر والقتل، ويتم ذلك بالشنق وضرب العنق والحرق والخنق وقد مثلنا بالقوانين والأحكام اليهودية لأن شريعة اليهود التي جاء بها أسياء بني إسرائيل لا تزال معتبرة. وفي هذا السياق، فإنّ حكم رجم الراني والرنية واحدٌ من الأحكام اليهودية التي تنبأها الإسلام وأمضها مع وضع فيرد وشروط لائحتها في المحاكم الشرعية بقراً في القرآن الكريم (هو أسرع إحاسين)، وقد تحدّث القرآن عن الحدود - لحدود المعينة من قبل الله - فقد قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ قَدْ تَقَرَّبْتُمْ إِلَيْهَا فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿... فَإِنْ جَفْتُمْ إِلَّا بِقِلَّةٍ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ إِنَّ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ لَا تَقْرَبُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢)، وقال عز وجل: ﴿أَنْ يَكُونَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُ﴾، وقال أيضاً ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، وعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْرَأْ أَلْفَ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ نَذْرُهُ أَن يَكُونَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ﴾. إن العقوبات

(١) سورة النقرة: الآية ١٨٧

(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٩

اقربانية تقوم على أساس أن الله عادل، ويحاسبنا على أعمالنا،
 فالمحرمات التي صرح بها هي الكتب المقدس بكون ارتكابها عملاً غير
 مأثور من جهة، ومعصية عند الله من جهة أخرى، ومن حمته تلك
 المحرمات لربنا والقذف وشرب الخمر والسرقه وقطع الطريق والقتل.
 وعقوبة الرنا للمحصن في الشريعة هي الرجم، غير أن إثباته موطئ بقرار
 انزائي أو الزاينة أو كليهما أو شهادة أربعة عدول، ولهذا فإن عقوبة لرجم
 نادرة في المجتمع الإسلامي القديم، وهكذا فإن عقوبة السرقه أو قطع
 الطريق إذا أدت إلى قتل لنفس المحترمة هي قطع الرأس بالسيف أو
 اسنق، أما إذا لم تؤد إلى القتل فالعقوبة هي قطع الأصبع، أو قطع يده،
 أو رجليه، في الحالات الشديدة، ولكن مع شروط أخرى، وهي أن يصل
 عدد الفقهاء الذين يزول القطع إلى أحد عشر فقيهاً حتى يمكن أن يُجرى
 حدّ قطع لعصو وهذا السبب أيضاً أدى إلى بذر إقامه هذا الحدّ.
 وهناك حالات قليلة جداً، يتم فيها إجراء عقوبة الجلد. إن هذه الجرائم
 وإن كانت معصية لله وتمرداً على شرعه، إلا أن باب لونه مفتوح،
 والأحاديث الشريفة تضيق من نطاق إجراء الحدود، والشيء نفسه في
 شريعة اليهود إن إثبات الجرم في المحاكم لشرعية أمر عسير جداً،
 وانقاضي يستطيع أن يعطي استهم الحق في سحب اعترافه وإقراره. وقد
 أفتى الكثير من الفقهاء وعلى مدى قرون من الزمن في أن حد الرنا لا
 يمكن تنفيذه إلا بتحقيق العدالة لانتصديّة في المجتمع الإسلامي، ولا
 يمكن معاقبة من أدى به لفسر والفاقة إلى اللجوء إلى السرقه إننا نرى
 العرب يصرخ ويصيح جرّاء تلك العقوبات التي تحدث في بعض ابلدان
 الأصولية إلا أنه لا يشير - عمداً - إلى السسة لقليلة لتلك العقوبات،
 قياساً إلى حجم العاصم الإسلامي، والقبيل من الغربيين من لهم الشجاعة

للاعتراف بأن عدد الصحايا والمتضررين من أعمال السرقة والاعتصاف في الولايات المتحدة الأميركية يفوق بكثير عدد أولئك الذين يُجرى عليهم الحدّ بسبب السرقة والزنا على أيّ حال، وحتى نفهم مسألة الحدود في الإسلام، لا بدّ لنا من قراءة ذلك في ضوء التاريخ الإسلامي، والإحاطة بكل الظروف التي تجري تهيئتها من أجل تخفيفها وتصييق دائرة تطبيقها، ومن المهم أن لا ننظر إلى القوانين الإسلامية في إطار انوضع الغربي الحاكم اليوم، بل لا بدّ من النظر إليها من خلال ارتباطها بالتاريخ الغربي بصورة عامة، وأن لا يغفل العقوبات التي تمّ إعمالها مؤخراً سواء في العرب أو أمريكا إنّ العالم الإسلامي يرافقه بدقّة التحوّلات الأخيرة في أوروبا، ويرى أنه من غير الممكن أن يهجم نفس النهج الذي تسير عليه، ما لم تسمر التجارب القانونية والاجتماعية في أمريكا وأوروبا عن الحدّ من الجرائم التي تُرتكب في المجتمعات كلّها، بما فيها الإسلامية.

القوانين الإلهية والوضعية والأزمة المعاصرة بينهما:

في أواسط القرن التاسع عشر، وفي أغلب الدول الإسلامية، كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة في إطار نظام حقوقي، محدود بقوانين شخصية، يهتمّ بالأسرة والإرث وأمثال ذلك، وشيئاً فشيئاً استبدّت بعض الدول قوانينها بلقانون المدني الفرنسي، أو بالقوانين العرفية الإنجليزية، وجاءت لمحاكم إسلامية على طراز المحاكم العربية بعد الحرب العالمية الثانية وبعد أن نالت أغلب الدول الإسلامية استقلالها، سعت دول قليلة مثل لعربية السعودية واليمن وأفغانستان إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة كاملة. وهذه الدول، وإنّ كانت تعاني من

مشكلات سياسية واقتصادية متنوعة، لكنها لم تشهد كما في بقية الدول الإسلامية صراعاً بين نظامين حقوقيين متفاوتين غير أن تطبيق الشريعة هي اليمر وأفعانثال لم يحدّ وللأسف من براعات وحروب القوى المختلفة، وفي النتيجة تعرضت مبادئ الحياة التقليدية، ومنها المبادئ الحقوقية إلى الاضطراب والإرباك الشديدين، وإلى سقوطها في بعض الأماكن. وعلى الرغم من هذه المصائب كلها كان للشريعة دورٌ أساسي في بقاء لشاخص الديني لحياة الناس في هذه الدول حتى في أحلك الظروف ومع وجود لاضطرابات السياسية في العالم الإسلامي في منتصف القرن الماضي، إلا أنه كان هناك سعي من غالبية الدول الإسلامية للرجوع إلى الشريعة في الوقت الذي امتزجت فيه حقوق الإنسان بالظروف الجديدة التي أحاطت بالمسلمين والتي لا ماص من مواجهتها وقد أُجريت بحوث في الشريعة، ولا يزال الباب مفتوحاً على مصراعيه في هذا المجال. وكما ذكرنا من قبل، فإنّ الكثيرين من أهل السنة يريدون فتح باب الاجتهاد، ويتحدث البعض عن ضرورة التلعب بين أحكام المذاهب الفقهية المختلفة كالشافعية والحنفية اليوم، يعتبر بعض المحققين (من غير طلبة العلماء أصحاب الشريعة) أن من حقهم إصدار الفتاوى والأحكام الجديدة في الشريعة. وحتى في إيران الشيعية التي يتخذ فيها الاجتهاد في كلّ حين، يتحدث البعض من المفكرين الإسلاميين التجديديين عن (الشريعة المتحركة) هي مقابل (الشريعة الجامدة) وتجرى في حدود الفقه والسياسة اللذين يوجد بينهما ارتباط وثيق تجري بحوث وجدالات على قدم وساق في العالم الإسلامي أم مسألة إحياء الشريعة بعد حسوفها، إننا لاستعمار فلا شك في أن لها مكاناً في مركز انقضية الإسلامية المعاصرة.

الشرعة، الأخلاق والأدب الديني :

الشرعة ليست قانوناً عيياً مثبّثاً محسب، بل هي مجموعة من القيم، وإطار عامّ لحياة المسلمين الدينية، إنّ أحكام الشرعة الخاصة يمكن أن نجدها في الكتب الفقهية، غير أنّ الشرعة تشمل أيضاً التعامل الأخلاقية والمعنوية، وبعبارة أدق، تتمّ المسائل التي ليس فيها صفة حقوقية وقانونية، وحيث إنّ ماهية الحقوق ليست منفصلة عن ماهية الأخلاق، فالشرعة، على أساس القرآن والحديث، تحثّ المسلمين وتدعوهم إلى احترام الوالدين وتوصيهم بالجوار خيراً والتواصل مع الأرحام والإحسان إليهم وتزكّد على الصدق في جميع الأحوال، وعلى الوفاء بالعهد والاستقامة في كل شيء. إلخ. إنّ النظام الأخلاقي الإسلامي مرتبط بالشرعة على المستويين الفردي والاجتماعي، في حين أنّ التركيبة الأسطية والنفوس إلى باطن الشرعة مرتبطان بطريقة التي تؤكّد على العمل والالتزام بالشرعة. واليوم، وإنّ كانت الشرعة على الصعيد القانوني لا تطبق في أكثر أنحاء العالم الإسلامي بشكل كامل، إلّا أنّ الأصول الأخلاقية لموجوده في الشرعة الإسلامية ما زالت حاکمة في المجتمع الإسلامي. وفي الواقع إنّ الشرعة هي التي تحدّد الثقافة والمكر الإسلاميين على المستوى الشخصي والاجتماعي، وهي لا تفصل عن الحياة العقديّة للمسلمين وفي الواقع لا يعرف المسلمون طريقاً يؤدّي إلى التسليم لإرادة الله، والوصول إلى حياة طيبة تفصي إلى السعادة وانفوز لأخروي غير لهم بالشرعة، وحتى بالنسبة لأولئك الذين لا يعملون بالشرعة، لكنهم يرون أنفسهم مسلمين، فإنّ الشرعة مرجعهم في موازينهم الأخلاقية، وفي تمييزهم الصحيح من غير لصحيح، وهي حكمهم في هذا العالم المضطرب لذلك، فإنّ من لديه أمل في

ابوصول إلى الله في حياة هذا العالم، ومن يريد العبور من الطريقة إلى الحقيقة، فإنه من أكثر الناس وقوفاً على الشريعة. تلك الشريعة التي يمكن من خلالها فقط الحصول على الصُّور القدسية التي تشكّل في هذا العالم المغيّر والمحرّك نوافذاً إلى المنكوب الحالد غير المرئي.

الفصل الرابع

نظرية الأمة والمجتمع

الفصل الرابع

نظرية الأمة والمجتمع

قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُورِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.﴾ (1).

قال تعالى: ﴿وَلِنْ هَلِيهِ أَمْكُرُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا﴾ (2).

إن مفهوم الأمة واحد من مفاهيم القرآن ولديه الإسلامي الأساسية، ولا شك في أن الإسلام يعنى لإيجاد أمة عادلة، تعنى لتطبيق الأحكام الإلهية، وليس العمل بها على مستوى فردي فقط.

والإسلام يتخذ موقفاً وسطاً بين النزاع الواقع بين مذهب الفردية والمذهب الاجتماعي، ويعتقد أن هذين القسمين قائمان على مقسم وعنوان غير صحيحين، فلا يوجد مجتمع من دون أفراد، ولا معنى ولا حياة لوجود الأفراد من دون مجتمع.

(1) سورة انفرة الآية 213

(2) سورة المؤمنون الآية 52

إن ماهية الإنسان وميله العطري للاجتماع حرة من حكمة لخلق الإلهية، كما عثر لقرآن: ﴿... مَا يَكُونُ مِنْ نَحْوِ ثَلَاثَةِ إِلاَهُ وَرَبُّهُمْ وَلَا حَسْبُ إِلاَهُ وَرَبُّهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلاَهُ وَرَبُّهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١)، ولا نرجع هذه الحقيقة إلى علم الله فقط، وإنما نرتبط بعمق حضور الله في كل الاجتماعات البشرية، فالله عز وجل علاوة على كونه في قلب وروح كل فرد، فهو أيضاً حاضر في المجتمع الإنساني

مع هذا كله، فإن غاية الدين هي تحقق الحياة لأرواح الناس وعلى أساس رؤية الإسلام ليوم القيامة، فإن الحساب يتم بصورة فردية ويست جماعية

إن القرآن يطرح مبراناً للأمة وهو مدى تطبيق الأفراد واستعدادهم من الحياة الدينية الكريمة السمة على الأصول الأخلاقية، فقيمة كل أمة مرتبطة بمدى انعكاس حضور الله عز وجل المتعالى على حياة الناس، وبمقدار الترام الأمة بالقيم المعنوية والدينية العالية.

نعم، يمكن الله أن يعاقب أمة أو مجتمعا في هذه الدنيا، لكن هذا لا يعني أن الأمة كلها تدخل النار، ولا يعني أيضاً دخولها كلها الجنة، لأن الحساب يتم بشكل فردي، وبسبب ذلك، فإن مسؤولياتنا في مقابل الله في كل مجتمع يعيش فيه بقية على حالها، فالإسلام يقسم الأمم ويورثها على أساس دينها، فيسمي المسيحيين (بأمة عيسى (ع)) ويسمي اليهود (أمة موسى (ع))، كما أن المسلمين يسمون (بأمة محمد (ص))،

(١) سورة المجادلة الآية ٧

واقتران يصف إبراهيم (ع) بأنه أمة ﴿... إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ...﴾⁽¹⁾، ويذكر أن لكل أمة مناسك خاصة بها ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ حَقُّهَا مَسْكَاتٌ...﴾⁽²⁾.

في البدايه، لم تكن هناك إلا أمة واحدة: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾⁽³⁾، وبمرور الزمن ظهرت أممٌ مختلفة وكثيرة، لكنها مُحَقَّتٌ واقترض الكثير منها وانمحت عن صفحة التاريخ

إن القرآن، وبدقة، يشير إلى نشوء الأمم وزوالها - لمصطلح عليه في الإنجيل بـ (الأقوام) -: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ...﴾⁽⁴⁾.

والقرآن يرى أن انقراض وزوال الأمم ليس سببه الفقر أو انكساد الاقتصادي أو اختلال النظام، بل هو ناتج عن الفساد الأخلاقي والانحراف عن القيم والمثل الدينية التي وضعها لهم الباري عز وجل، فالأرض لله يورثها من يستحقها من الأمم ولشعوب، وتنفى هذه الأرض تحت حكم هذه الأمم ما قامت فيها القابلية الأخلاقية على ذلك، فإداسهم عن مبادئهم الأخلاقية استبدلهم الله بغيرهم من الأمم والأقوام

إن الأمة في نظر الإسلام تطلق على كل مجتمع إنساني تربطه علاقات دينية واحدة، تساهم في وحدة الهمم الاجتماعية والحقوقية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية بين أفراد المجتمع، وفي هذه المرحلة التي يعيشها من تاريخ البشر لا توجد أمة واحدة، بل هناك أقوام وأمم بمعنى تعدد الأديان الذي ذكرناه في الفصل الأول. والقرآن يشير إلى هذا الواقع

(1) سورة النحل الآية 120

(2) سورة الحج الآية 34

(3) سورة يونس الآية 19

(4) سورة الأعراف الآية 34

كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾⁽¹⁾. هذا لا بد من إدراك نظرة الإسلام إلى نفسه في إطار أنه أمة من أمم العالم التي ينظر إليها بمنظار ديني يؤكد الإسلام وقبل كل شيء على وحدة الأمة، لكن الأدوار الأولى من تاريخه شهدت اختلافات اعتقادية ومياسية وكلامية مختلفة، وما أنتجت خلافة بني أمية في اشرق في القرن لثاني الهجري، من آثار مزقت الاتحاد السياسي للأمة

هذا، ومع ذلك بقي الاتحاد هو أمل الأمة والهدف المنشود لكثيرين من المسلمين، وفي المرحلة المعاصرة ظهرت التركة في الاتحاد، وانتظمت على شكل حركات إسلامية مختلفة يرجع تاريخها إلى السيد جمال الدين الأسد آنادي في القرن لتاسع عشر.

إن وحدة الأمة الإسلامية أودعت في الجهة الروحية والمعنوية من قلوب المؤمنين، وكما يؤكد القرآن الكريم: ﴿إِنَّهُ لَمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾⁽²⁾، وعلى الرغم من حشد لإعلام والمابر لتأصيل مفهوم اوحدة في الأمة الإسلامية؛ إلا أن الكثيرين من المسلمين يسخرون من ذلك وقد ساهمت عوامل كثيرة في ضعف هذا المعنى من الوحدة - اوحدة بين أساء الأمة - سنوات طوأل، وخاصة في العصر الجديد، منها عوامل قومية وفرقية وشخصية

المسلمون، وعلاوة على كونهم أمة تدعو إلى الخير بحسب ما جاء في القرن ﴿وَلَنْتَكُنَّ بِكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ...﴾⁽³⁾، جعلهم الله أمة

(1) سورة اشورى الآية 8

(2) سورة الحجرات الآية 10

(3) سورة آل عمران: الآية 104.

وسطاً، كما خاطبهم القرآن: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا...﴾⁽¹⁾، وهذه الآية صالحة للانطباق على مراتب تفسيرية مختلفة ومتعددة، تمثل هذه الآية أقل مرتبة ظاهرية منها.

إن الإسلام يشغل الحرام الأوسط لعالم القديم الممتد من اسحر احتوسط إلى بحر الصين، في حين أن أكثر المجتمعات والأمم غير المسلمة تقع في شمال و جنوب هذا الحزام، وعلى مستوى كلامي واعتقادي وفي إطار الأديان الإبراهيمية؛ فإن المسلمين يمشرون هذه الآية بأن دين ليهودية يؤكد على أحكام الدنيا، وتؤكد المسححة على أحكام الآخرة، ويقع الإسلام في الوسط بين هذين الاتجاهين، فهو يؤكد على اجمع بين أحكام الدنيا والآخرة

ويوجد تفسير آخر ذو طابع أخلاقي، وهو أن الله اصطفى لمسلمين وحملهم متعادلين، أي معتمدين عن الإمراط في المسائل الأخلاقية والدينية.

ويوجد تفسير آخر له خصوصية عالمية، وهو أن الأمة الإسلامية أمة وسط بمعنى أن الله انتخبها لتوجد التعادل بين الأمم والشعوب، وهذا التفسير الأخير لا يعني محل أن المسلمين يذهبون إلى ما ذهب إليه اليهود من كونهم شعب الله المختار، والأمة المصطفاة، بل على خلاف ذلك تماماً فهم يعتبرون كل الأمم سواء من المسلمين أم غير المسلمين خلق الله، اصطفاهم واتخبرهم وأعطى كل أمة شرعة ومهاجاً مقدساً، وجميعهم مسؤولون أمام الله عز وجل يوم القيامة

(1) سورة البقرة- الآية 143

إن الدور الذي يتصوره المسلمون لأنفسهم بوصفهم أمة وسطاً في التاريخ لشري يس معناه أن المجتمعات الشريعة الأخرى ليس لها دور، ولم نثر على أي مستند أو دليل في التراث الإسلامي بشير إلى أن المسلمين يعتقدون أنهم مفضلون ومصطفون على الأمم، إلا أن نعطي هذا الادعاء بعض لسة، ونقول. إن كل الأمم محتارة ومتخبة لله، لأنه هو الذي أوجدهم في هذا العالم، حتى يؤدوا وظائفهم طبقاً للحكمة والمشئة الإلهية.

اليوم، أمة الإسلام، ونحب تأثير المذ الحداثي أكثر تفرقاً وتشردماً وتفرقاً على مستوى السياسي والثقافي من أي وقت مضى، ومع هذا فإن من الخطأ المادح أن نفل من النظرية القرآنية بالنسة للأمة الوسط الموحدة في قلوب وعقول أكثر المسلمين، هذه النظرية التي لا تزال عصاة طرية، ونفض النظر عن إصارها الديني، فهي تظهر بأشكال وأنماط سياسية واقتصادية؛ بل واجتماعية وثقافية غير متوقعة

دار الإسلام ودار الحرب

مفهوم الأمة الإسلامي له ارتباط وثيق بمفهوم دار الإسلام المطابق من جهات عديدة للمفهوم العربي (عالم المسيحية)

دار الإسلام، اصطلاح يطلق على المنظمة الجغرافية التي يشكل المسلمون فيها الأكثرية، وتطبق فيها شريعة الإسلام، وإن كانت تعيش فيها أمم أخرى مثل اليهود والمسيح، ومما ابقدم كان دار الإسلام إلى جوار دار الحرب، وقد بعض المسلمين يعيشون في دار الحرب، مما تست في عدم تأدية المسلمين لطقوسهم الدينية بحرية، لأن تلك البلدان كانت على غير شريعة الإسلام بل كانت تحارب الإسلام، وفي ما بعد

راد علماء المسلمين اصطلاحاً جديداً وهو (دار السلام) أو (دار
الصلح) وهي الأرض التي لا تشكل قسماً من عالم الإسلام، لكن
المسلمين يمارسون فيها حقوقهم الدينية بحرية ويعيشون فيها بسلام

وفي عالم اليوم، يمكن القول إن المسلمين المقيمين في أمريكا
وأوروبا العربية يعيشون في دار السلام، بينما يعيش المسلمون المقيمون
في روسيا وبورها اليرم في دار الحرب.

دار الحرب، لا تعني بالضرورة أن يكون العالم الإسلامي في حرب
معه، وحسب الشريعة الإسلامية في باب المعاهدات الدولية، يستطيع
المسلمون من خلال ذلك أن يعقدوا معاهدات سلام وصلاح مع الدول
خارج دار الإسلام؛ لبؤس تهديد هؤلاء، وأفضل مثال على ذلك الروابط
والعلاقات الحميمة التي أقامها رسول الله (ص) مع المسيحيين
الأحباش، وبعد مدة ليست بالطويلة من نزول القرآن لجأ مجموعة من
مسلمي مكة إلى الحبشة وقد وجدوا هناك معاملة حسنة

وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل، يمكن رؤيتها في التعايش لسلمي
بين المسلمين وسلاطين المسحيين في إسبانيا، وبين الهند والمسلمين.

وهي هذا الإطار يجب أن لا نحلظ بين الأصول الإسلامية والمصالح
السياسية، وتصرفات بعض الحكام على امتداد السنين.

إن الشريعة الإسلامية تفرص على المسلمين في دار الحرب احترام
قوانين الدول التي يعيشون فيها، مع تأكيدها على ضرورة بقاء المسلمين
على تعاليمهم الدينية، وإن كان الأمر عسيراً، أما إذا تعذر ذلك فالإسلام
ينصح هؤلاء بالرجوع إلى دار الإسلام.

وفي ما يخص الأداب والرسوم والقوانين المحلية، مما دامت لا تتصادم ولا تتعارض مع القوانين والآداب الإسلامية، فإن الأحكام المرتبطة بدار الحرب تصدق وتجرى على أحكام دار السلام

والشيعة - وهم الأقلية - في أكثر الأرملة والمعديون دائماً، أصافو أصلاً باسم لتقية، وهو يعني إخفاء العقائد وكتمها عن الأكثرية إذ استوجب إعلانها خطراً على أسفوس والأموال

الأقلبات المسلمة:

كما يعيش الكثيرون من المسيحيين، وفي طول اتريغ خارج عالم المسيحية، فعلى امتداد تاريخ الإسلام يعيش قسم من الأقلية الإسلامية خارج دار الإسلام، وفي أحواء ومساخات ثقافية ودينية مختلفة، من عرب إفريقيا إلى الصين.

واليوم يشكل المسلمون في الهند أكبر أقلية في العالم، إذ يصل عددهم إلى (150) مليون نمة، بالإضافة إلى ذلك يعيش عشرات الملايين في الصين، و(20) مليوناً في روسيا، وأقلبات ملنة للظرف في دول إفريقيا، ومجموعات، وإن كانت صغيرة، ولكنها قديمة، في دول أبلقان وفنندا وبلغاريا واليونان والتبت والنيبال وسريلانكا وبورما وتايلند وفيتنام وكامبوديا، ولا يغفل المجموعات الإسلامية الجديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وقد يؤمن من قبل إلى وجود (6) ملايين مسلم في الولايات المتحدة

إن وضع الأقلبات المسلمة، كان يختلف من بلد إلى آخر، فقد استطاعت هذه الأقلبات في بعض البلدان أن توجد لها ثقافة محلية معتمة

بها وملقنة للنظر، بينما انحصر انقسم الآخر في بلدان أخرى داخل
المجتمعات الكبيرة، لكنهم بقوا على هويتهم الدينية، ولم يصدر منهم
أي إبداع على مستويات الثقافة الواسعة

وعموماً إن تلك الأقليات مثلت الإسلام سنين طويلة في أمام
مختلفة من العالم، وامرجت مع ثقافات متنوعة، وصارت جسراً بين
الثقافات غير الإسلامية ودار الإسلام

واليوم أيضاً ما زال لتلك الأقليات هذا الدور الكبير وهذه المسؤولية
الخطيرة.

الأقليات الموجودة في دار الإسلام:

لا توجد منطقة من مناطق دار الإسلام ليس فيها أقليات، سوى
مركز الجزيرة العربية (مكة)، ونعيش الأقليات الدينية في عالم الإسلام
من يهود ومسيحيين وزرادشتيين، وكذلك أقليات أخرى كالدروز
وايزيديين والصابئة والنعويين، عاشت في هذا الحصار الإسلامي

والإسلام ينظر إلى المجتمعات ويقسبها على أساس ارتباطها
الديني، وبذلك لم تحظ الأقليات الأخرى على أساس لعصر أو اللغة
ماي أهمية تذكر؛ لكن الأكراد، وهم أقلية من ناحية اللغة أصبحوا قادة
على العرب يوماً ما، وكذلك السود على ابرعم من كونهم أمليه عرقيه،
فقد وصلوا إلى سدة الحكم على أرض الإسلام.

ولقد وضعت الشريعة الإسلامية الحفاظ على أرواح وأموال وحرريات
الأقليات الدينية من أهل لكتاب، وقد شتمل هذا الاصطلاح (أهل
الكتاب) كثيراً في تاريخ الإسلام.

والمنتسبون إلى لأقليات الدينية وحسب الآية الكريمة ﴿فَنُتِلُوا
 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 مُنْكَرُونَ﴾^(١)، يجب أن يدفعوا الجزية للحكومة الإسلامية في مقابل
 الحفاظ على أنفسهم وأموالهم.

وفي عالم اليوم، اتسع مفهوم الأمة والمروءة، وأخذ أبعاداً جديدة،
 مما عرّض نظريات المسلمين العقيمة في هذا المصمار إلى الانتقاد
 والإغفال.

وقد نتج عن ذلك أن صار الولاء من البعض في عالم الإسلام
 المعاصر للدولة والوطن بدلاً من الدين، الأمر الذي لم يقع حتى في
 أوروبا إلا في السنوات الأخيرة.

إن النظام الإسلامي يجب إدراكه من خلال تصور الإسلام
 للمجتمع، ولهدف منه هو إيجاد نظام ومناخ ملائمين لارتقاء لسان
 الله عز وجل والديني، وما قاماً أهلاً لهم وروء، فإن حياة الأقليات في المجتمع
 الإسلامي أفضل من حياة الأقليات في الغرب، ويمكن ملاحظة ذلك في
 تاريخ ليهود الذين يعيشون على أرض الإسلام وحبانهم في أوروبا.

كذلك، وبعد خمسة قرون من حكومة العثمانيين بليونان بقي (كوه
 أنوس) من المراكز الحيوية والفعالة للأرثوذكس

ومن ناحية اقتصادية فقد لا يُصدّق في أكثر الدول الإسلامية بأن
 اوضاع الاقتصادي للأقليات أفضل بكثير من وضع المسلمين، كما
 نشاهد ذلك في مسيحيي لبنان ومصر.

(١) سورة التوبة - الآية 29

نعم، إنّ كل مؤسسة ودائرة إنسانية لا تحلو من سُبل وممارسات غير صحيحة، وإنّ كل نظرية اجتماعية متعلّقة بمجتمع تتّسّى على أصول ومزايا خاصة بها، ولها مبادئها وحسّانها

أما النظام الإسلامي الذي يقال له في بعض الأحيان نظام الأمة - كلمة أمة بمعنى انقوم التي وردت في الكذب المقدّس - فمن مميزات أنه أولاً يدوّب العامل القومي والعنصري والدعوي، وثانياً يدافع عن حقوق الأقليات الدينية ويحرص على تسهيل وتوفير الحياة الدينية الكريمة لهم على العكس مما حدث في أوروبا بعد دحولها المسيحية، فقد قضت على الأديان غير المسيحية ومسّختها عن الخارطة كـ (الدروديين)⁽¹⁾، والأرميين القدامى والحركات التي انبثقت واشطرت من نفس المسيحية كـ (لكاتارين)⁽²⁾

أما هي عالم الإسلام، فلا وجود لنظام الأمة العثماني؛ بل الجميع يعيشون وفقاً للمفهوم الغربي للمواطنة، هي إطار أمة واحدة وشعب واحد، إن النظام الجديد للأمم والدول ألعى التمييز القائم على أساس الدين، لكنّ ذلك جرى بضرية حاكمة القوانين غير الدينية على القوانين المدنية دلسة للأقنية والأكثرية، غير أنّ ناس ظلوا ثابتين على عقائدهم ودساتيرهم، حتى هي طار النظام لجديد، نظام الأمة والشعب، (ناسيوناليسوم).

وقد وُصع هذا التجاذب، بين هاتين النظرتين، الأقليات في مارق حقيقي، فالأكراد قبل هذا التجاذب مثلاً لم تكن لديهم مشكلة مع

deads.

(1)

cathars.

(2)

الأتراك أو العرب العراقيين، وكذلك الأقباط في مصر مما أدى ذلك إلى
حسبهم نحو المذاهب الأصولية الذي يقف موقف المعارض من إلغاء القوانين
الدينية واستبدالها بقوانين وصعية

المجتمع الإسلامي: لكمال المطلوب والحياة الطيبة:

لا بد لنا من أن نفرّق بين مفهوم المجتمع المشهود الذي ورد وصفه
في القرآن والسنة، وبين المجتمع الإسلامي التاريخي، ولو اتحد هذان
المفهومان لما وُجد شقٌّ في هذا العالم، ولم تصبح الدنيا كما هي مملوءة
بالمفاسد والآلام، في الحقيقة إنّ المسلمين يعدّون المجتمع المدني
(مدينة النبي) مجتمعاً مثالياً، يحاولون محاكاته دائماً، وتمثل هذه
المرحلة (العصر الذهبي) من وجهة نظر دينية

وقد سمعتُ مد صاي عن أبي وأبي انقصص اتني تُحكى عن
مساعدة النبي (ص)، وأنصحابه للفقراء والعساكين، والصدق في
العمل، وبسط العدل، وأمثال ذلك.

وعادة ما نشهد في المجتمعات المعاصرة تضاداً على مستوى كل
الأعمال مع ما كان موحوداً من قيم ومثل عيب.

وبالطبع لا يمكن لقول: إنّ المجتمعات الإسلامية كانت مجتمعات
مطلوبة، ولذلك لا بد لنا أن نرى إلى أي حد استوفت تلك المجتمعات
امثل النبوة العليا، وأن نفهم أنه مع وجود انقصص لطبيعي في لسان
فقد عالجت التعاليم الإسلامية أي نوع من أنواع تلك النفاثات في
المجتمعات.

وصحيح أن المسلمين، حيلاً بعد جيل، تأخروا عن تعاليم

ارسل، التي أسسها في المدينة، وعلى الرغم من وجود الصعف
انتكويي هي الإنسان، فقد ناعت الأحيال في المرحلة المعاصرة الكثير
من القيم الإسلامية، وقامت بحفظها

إنّ الموارد أو القيم الاجتماعية الوارد بصورها في القرآن والسنة،
هي عبارة عن العدالة والانصاع للشرعية الإسلامية والعدل والإنصاف
الاقتصادي والتقسيم العادل للثروات، مع إقرار قانون الملكية الفردية،
وتشجيع الفعاليات الاقتصادية، والمساواة في التعامل بين جميع الناس

يعيش الكل - من المسلمين أو غير المسلمين - في داخل المجتمع
الإسلامي، ويسعون إلى إيجاد ماخ دبي واجتماعي يتحدد فيه حضور
الله عز وجل، ويجب أن تكون العلاقات الأسرية في هذا المجتمع أرقى
وأسمى وأكثر قيمة من العلاقات العملية، بل والأسرية

يقول المسيح(ع): (اترك كل شيء وتعال معا)

وحتى أقرب الناس وهم الوالدان الأب والأم يجب الابتعاد
عنهما، إذا أنكرا الحقيقة، وأعلنا الحرب على عز وجل ولكن من دون
الإساءة ليهما: ﴿وَوَيْتَنَا الْإِنْسَانُ بِزَيْنِهِ حَسًّا وَإِنْ جَنَّهُدَالَهُ لِنُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ، عَلِمَ فَلَا نُطْعُهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَتَيْنَكَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁾.

وحيث إنّ هدف المجتمع الإسلامي هو تحقيق إرادة الله على
الأرض، كما تحققت في السماء، فلا بد لكل مسلم من أداء وظيفة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعني ذلك لتدخل في شؤون
الآخرين، بل إنّ الجميع مسؤولون عن الحفاظ على القيم الأخلاقية

(1) سورة العنكبوت: الآية 8

وتفعيلها في المجتمع، وينبغي في مثل هكذا مجتمع حفظ السلام واستبدال الاجتماعي، فإذا اندثرت تلك المعايير الاجتماعية وأهملها رجال الدولة، فمن حق أفراد المجتمع أن يتفصوا ويثوروا لإسقاط النظام لحاكم، ويشكّلوا حكومة جديدة قائمة على انظم والقيم الأخلاقية.

وهكذا، فإنّ معيار لمصيلة والإحسان واعلم يجب أن يكون هو اسقياس في تفضيل أفراد المجتمع الإسلامي المنشود، وسلسلة المراتب الاجتماعية يجب أن تستند إلى العلم والتفوق كما أشير إلى ذلك في اقرآن الكريم، وأن تستند الامتيازات والافتحارات الأخرى إلى حقبة انقضاء المنطبقة على مستويات هذه الدنيا.

وهذا الهدف، وإن لم يتحقق تمامه، لكنّ المسلمين انعقثدين ينطلقون إلى ذلك، كما يلحظ هذا الأمر في طريقة تعامل كثيرين من احكاميين مع العلماء والعارفين كما شهدت ذلك بنفسي من احترام عامة اناس، من الأغصاء ورجال الدولة للعلماء و لمتقّين .

وفي النظام السياسي الإسلامي توجد تعاليم توصي بانشغال امطلومين والمحرومين من واقمهم ومساعدتهم، ومن الإصلاحات التي قام بها الإسلام في المجتمع العربي لوقوف إلى جانب المحتاجين والفقراء، وكما قال المسيح: (طوبى للفقراء) فإنّ الرسول (ص) قال: «المقرّ فخرى».

والمقرّ الوارد في الصينين المباركين يعني بالدرجة الأولى المقرّ المعنوي، أما على المستوى المادي، فكان نبي الإسلام (ص) كما كان المسيح (ع) أيضاً يعيش حياة بسيطة، وهو أقرب إلى الفقراء منهم إلى الأغنياء والتمولين.

والرسول (ص) وإن أكد على أن اثره تشكل سلماً إلى الجنة أو النار، إلا أنه يؤكد دائماً على مساعدة المقراء، بقطع النظر عن محروميتهم وامتيازاتهم الدنيوية، وعلى هذا المستوى جاء التأكيد في بهية الأهداف الاجتماعية الإسلامية السامية، كالعطف على العبيد، وحسن معاملة النساء، ومد يد العون إلى المحتاجين والمديونين، أو كما يصر علم الاجتماع الحديث (الطبقات المحرومة)

وعلاوة على ذلك، نكرر ونقول: إن الأهداف وقيم العباد لم تتحقق بشكل كامل في المجتمعات الإسلامية اللاحقة، لكنها بقيت أملاً منشوداً وكمالاً مطلوباً لكل جيل، فبقيت تشكل دوراً مهماً لمن أراد أن يفهم ويدرك القيم والمثل التي تحكم المجتمع الإسلامي.

إن مقولة (دسي أفضل الأدنان) منأخ موحود في جميع الأدبار، واتجاه وعقيدة لم يُستثن منها حتى الدين الإسلامي، فالقرآن يحاطب المسلمين بأنهم أفضل أمة: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...﴾^(١).

لكن المسلمين يعتقدون أن قسماً من الفضائل التي يجب أن يتحلى بها المسلمون مفهومة في الأمة الإسلامية وموجودة وشاحصة في أمم أخرى، فعلى سبيل المثال إن الذين يؤدّون مريضة الحق ويسمّون حُصّاحاً يكونون مورداً للاحترام لدى الجميع، لكن يُستثنى من هذه القاعدة الحُجّاج الذين يحدعون الناس تحت هذا العنبر

وبحق (كأسرة) في إيران غالباً ما يشتري السخّاد من تحر يهودي، وعادة ما يمتار ذلك السخّاد بالجودة والدقة في العمل، وكان أفراد أسرته

(١) سورة آل عمران: الآية ١١٥

يعتبرونه حاجاً حقيقياً. على أي حال إن حركة المسلمين واليهود والمسيحيين والهندوسيين بين الأهداف والقيم والمثل العليا، وبين أعمالهم اليومية من الأمور المعقدة الشائكة، إلا أن ذلك لا يعي سبب المجتمع الديني من جميع محاسنه والبحث عن معانيه. وفي ما يرتبط بالمجتمع الإسلامي الجديد، فإنّ كلا سلوكيين أعلاه (طمس المضائل وإبرار الرذائل) يتمحور خارج وداحل المجتمع الإسلامي الطاهرة التي ساهمت في نشوء الحركات المنطرفة.

بناء المجتمع الإسلامي :

لا شك في أنّ كافة المجتمعات الإسلامية يختلف بعضها عن البعض الآخر، وإذا أردنا تحليل أجراء الأمة الإسلامية، واحداً واحداً، فمن المنطقي أن نتكلم عن المجتمعات الإسلامية بصورة عامة بدلاً من المجتمع الإسلامي الواحد وهذا، وفي هذا الكتاب، وحتى يتمكن من انورود إلى قلب الإسلام المشتقة منه الحاضرة الإسلامية، لا بدّ لنا من اسعي إلى عرض الحصائص العامة للنساء الاجتماعي المشترك في دول إسلامية مختلفة، من مراكش، إلى إيران

إنّ المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى، وقياساً إلى العرب المسيحي ودين الهندوس، لم يكن مجتمعاً طبقياً إلى حدّ ما، وكان مجتمعاً فعلاً، وسيّالاً، نسبة إلى هذين القسمين المجاورين، إنّ الحركة الاجتماعية في المجتمع المسلم كانت تتركز على كسب العلوم الدينية من جهة، وعلى الجهود الفردية والعسكرية والإدارية من جهة أخرى

ولم يوجد في الإسلام أي نوع من أنواع المثوية أو نظم لانقطاع اندي ساد في العرب. وإن كان ولا يزال هناك قطاعيون أقوياء في إيران

وباكستان. لكن، لم يكن للاقطاعيين دورٌ في المجتمع الإسلامي كما كان بهم في المجتمع الأوروبي في القرون الوسطى. ويوجد عصر آخر وجد في المجتمع الإسلامي، ولم يكن له أثر في العرب، وهو السكن في البادية.

في الحقيقة، إنَّ ابن خلدون وهو فيلسوف كبير من فلاسفة القرون الرابع عشر ويعدّه الكثيرون بأنه حبير في علم الاجتماع، يقول (إنَّ إدراك صدى تاريخ الإسلام يمكن أن يتم عن طريق تلمُّس العلاقة الدائمة بين سكان الحواضر والبادي).

فقد كان العرب عدَّةً من سكان البادية، في حين أنَّ الإسلام طهر في مكَّة ذات الطابع المدني (حياة الاستقرار)، ويوجد ما يمكن أن يسمى (الهجرة المعنوية) التي نحصل بالانقطاع عن الدنيا المصيبة والتفكير في الطبيعة والتأمل وعشق للغة واحترام انقدرة على اليد، وقد بقي هذا اللون من الهجرة في عمق الأفق الروحي للإسلام، وتجلى في الفن والإبداع الإسلاميين. على الصعيد الاجتماعي كانت هناك علاقات دائمة بين أهل البادية والمدن (الحواضر) في طول تاريخ الإسلام، وقد كان الرسول (ص) يسعى لاستبدال العلاقات القبلية بعلاقات أخرى، مسية على مفهوم الأمن في القرآن، وقد استطاع (ص) في هذا المصمار أن يحقق الكثير؛ إلا أن ذلك لا يعني انهيار النظام القبلي المسي على أساس انتعصب للقبيلة شكل دم، وتوضح معالم ذلك جلياً في بعض الحركات السيامية

وقد ظهر التنازع وتوتر بين عوامل الوحدة الإسلامية وعوامل التفرقة والتشتت ونظام القبيلة بصورة وأساليب مختلفة في تاريخ الإسلام،

وإلى الآن لم تتطور صفحاته، بل اتحد أشكالاً وصوراً جديدة، وقد أرحأ
ابعض الأزمات الحالية هي عوامل الدين والوطن والثقافة وتعارضها مع
بناء العالم إلى نظام الميمنة، وادّعوا أنها تتفاطم مع نظام الديمقراطية،
لكنّ هذا لا يسفي خلطه مع دور القبيلة ومرلها في تاريخ الإسلام الذي
يصلح أن يكون شاهداً ومستنداً على التجذبات التي كنت موحدة بين
الذين يقطون البادية وبين سكان المدينة، وكذلك مستنداً ومدرَكُ على
الدور الإيجابي الذي لعبته البادية في الحياة المدنية وتجديدها، ودوره
في تفعل الوحدة في مناطق واسعة من عالم الإسلام، تحت نظام علمي
واحد كما فعل السلاجقة والعثمانيون

ولقد وُحدت الحضارة الإسلامية (وهي الحضارة العالمية) في تخوم
المدن والحوضر، وفي الواقع، إنّ لعالم الإسلامي اشتمل على مدن
كبيرة، في القرون الوسطى، كان تعداد سكانها أكثر من أكبر المدن
الأوروبية الحالية، لكن المدينة كما قد تكون مركزاً لشأة العلوم والهنون
من جهة، قد تكون حاصنةً للانحطاط الأخلاقي والإمعان والافراط في
وسائل الترفن والتجمل والبهرجة، وكذلك كانت المدينة حاصنة للأولياء
والحكام والعظماء، وفي الوقت نفسه كانت مرتعاً للمشككين
والملحدين، في حين لم يشهد في تاريخ الوادي شكاكاً فصلاً عن
ملجيد، حتى أنّ القرآن قد أشار إشارة حاصه إلى حقيقة وهي أنّ كل
مدينة سعاقب يوماً ما قبل نهاية العالم.

أما أهل البادية (سكّنة الصحاري) فلم تكن أيّ مدينة في مأمن من
حملاتهم وكانوا يستهرون الفرص للانقصاص على المدن التي يشعرون أنّ
اوضع فيها نات هشاً، فيأخذون برمام الأمور ويشسلطون عليها ويحاولون
استعادة النظام الأخلاقي الممرق فيها وإحياء لسنن المستندرة.

لكن ما أن تنقضي مدة من الزمن حتى يفقد أهل ابادية صيغتهم
وخصوصيتهم، وتسحب عليهم عاداتُ وسنن المدن، ثم تعود الدائرة
نفسها ليكونوا مرميً لصريبات أهل بادية أخرى، وهلم جرا

ولم يقتصر أهل البادية في العالم الإسلامي على العرب، بل
يسحب ذلك على الأتراك بعد أن هاجروا في القرن العاشر الميلادي،
وبعد ذلك إلى مركز الإسلام.

أما أهل البادية المغول، فإبهم وجدوا لهم موطأ قدم في العالم
الإسلامي، وكما عمل هؤلاء على تدمير الحياة في المدن الإسلامية كان
لهم دورٌ يجاري في إحياء الفن والمعمار وعنصر السياسة.

واليوم، وعلى الرغم من وجود الإسكند والتوطن الإخباريين لأهل
إبادية في المدن؛ إلا أنه وبحال الآن توجد مجتمعات صحراوية متمثلة
بأهل البادية من العرب ولأغارقة السود والبربر، في عموم إفريقيا
إشمالية وصحراء إفريقيا وأهل البادية من الترك والمتحدثين باللغة التركية
في الأناضول وإيران وسيا الوسطى، وأهل البادية العرب في السعودية،
وايمن والأردن وسوريا وإعراق ويقسم من القبائل الإيرانية كالشتر، إد
يعيش البعض منهم في أفغانستان وباكستان، وكذلك في جنوب مصر
وعلى الرغم من كون مصر مدنة منذ القدم، يعيش فيها أيضاً أهل
إبادية، وقد أصبى العجب مؤخرًا والذهول عندما كنت مسافراً إلى
مصر لزيارته قبر واحد من عظماء التصوف، حينما علمت أن الصحراء
المصرية القريبة من حدود السودان ما زالت تحت سيطرة الصحراويين
من أهل البادية.

وعموماً، لا يمكن إعمال الدور الاجتماعي والنفس المعوي

ابواضح لأهل البادية في المجتمع الإسلامي، ومن جهة أخرى، إن أحواء الصحراء والبادية ما زالت تلقي مظلالتها على نموس أولئك الذين سكنوا المدينة، كما ورد في المثل العربي (بك تستطيع أن تفصل ابن أبادية عن البادية إلا أنك لا تستطيع سلب البادية منه).

إن أهم الطبقات التي سادت في المجتمع الإسلامي قبل ظهور التحولات الاجتماعية الجديدة هي: طبقة العلماء، طبقة الحكام، الجيش، التجار، أصحاب الصاعات وطبقة لمرادعين في بعض المناطق في مصر وإيران.

ولمظة (علماء) وتعني أولئك الذين لديهم علم، كانت تطلق على العلماء في حقول المعرفة المختلفة وهي أعم من كونها في النجوم أو الطب وغيرهما، ولم تكن تختص بعلماء الدين، وهذه اللمظة ما زالت وإلى حد ما، تُستعمل بمعناها الشامل، وشيئاً فشيئاً انحصرت واقتصرت على علماء الدين، وخصوصاً أولئك المحققين بالشرعية

إن العلماء المسلمين أقرب طبقة - مع عدم وجود طبقة في الإسلام باسم القسوسية - إلى مجموعة الحاخامات (الأحبار اليهود)، وإلى حد أقل من ذلك إلى المسيحيين وأبرهمن في دين الهدوسية وإن كان عملهم ومنزلتهم الدينية تختلف.

وعلى امتداد التاريخ الإسلامي يرتدي العلماء لباس رسول الله (ص) ويضعون العمامة على رؤوسهم اقتداء به (ص)

والعلماء هم الحافظون المستطوقون للشرعية، ولأجل هذا تمتعوا بقدرات ورصيد شعبي كبير، وقبل العصر الحديث، كان لهم دور لرقانة على التعميم والقضاء، وقد وقف هؤلاء لعلماء بوجه الأنظمة السياسية

والعسكرية التي كانت تهدد حياة الناس، وبصورة إجمالية، إن علماء الشيعة الإمامية أكثر نشاطاً وحيوية من علماء السنة، وذلك لأن الشيعة لم تعلق مصيرها بالأنظمة السياسية، ولم ترتبط بها، واعتمدت على نفسها في بناء اقتصاد يعتمد على جمع الضرائب والحقوق الشرعية، مما أدى إلى استقلالها مالياً ولم تحتج لأحد.

والثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، لم يكتب لها النصر لولا وجود تلك الطاقة والقدرة، لكن تدخل العلماء في سياسة بصورة مباشرة في إيران اليوم - الأمر الذي حصل لأول مرة في التاريخ الإسلامي -، أوقعهم في مطبات وأزمات كبيرة على اعتبار أنهم طبقة دينية ممتازة وهذا يعني أنه لا بد أن يكونوا تحت لمجهر دائماً

إن الكثير من الطبقات الصوفية كانوا من بين هؤلاء العلماء الذين تحدثنا عنهم، وعلى الرغم من وقوف أكثر علماء الصوفية على الشريعة وائترافهم بها، غير أنهم لا يعدون طبقة ممتدة في المجتمع

والصوفي في الحقيقه، مجتمع داخل المجتمع الإسلامي، يستطيع أي أحد، رجلاً كان أو امرأة أن يكون من أعضائه.

سقرأ في الآية الكريمة: ﴿... وَرَفَائِيَّةٌ اسْتَدْعَوْهَا مَا كَتَبَتْ عَلَيْهِنَّ ...﴾⁽¹⁾، وفي الحديث عن النبي (ص) "لا رهبانية في الإسلام"، على هذا فلا أثر لطبقة الرهبان الممتازة في المجتمع الإسلامي، إلا أن متبعة الحياه المعتوية وممارستها معلم واضح من معالم الفرق الصوفية المبتثقة من المجتمع الإسلامي. ومن القضايا الملتفة للنظر أن الإسلام

(1) سورة الطه: الآية 27

يرفض لرهبانية بشكل رسمي في حين أن السي (ص)، والأحيال التي تُلته، كانوا يتطرون إلى رهبان المسيح بين المحبة والعطف.

من جهة أخرى، هناك نوع من التصوف يرتبط بالخواص فقط، وهم أولئك الذين يقرأون المتون العالية للتصوف، مع تطبيق مجموعة من الأعمال الخاصة، ويوجد تصوف آخر، وهو التصوف العام، الذي يجتذب الكثيرين من الناس، لكنه لا يؤثر عليهم بالدرجة نفسها الموحدة في القسم الأول (تصوف الحراس).

والتفاوت واضح بين تصوف الخواص وتصوف العوام، ويمكن مشاهدته في المجتمع الإسلامي، ويجب أن لا نخطئ بين مفهوم الخواص ومفهوم الخبرة الجديد غير المرغوب فيه، وخصوصاً في أمريكا، لكنه في الواقع يتطابق مع اصطلاح الحراس في المجتمع الإسلامي، ومفهوم الخبرة الجديد له حضور واسع في قطاعات مختلفة من حياة الناس هناك، أي في أمريكا.

وكمثال على ذلك، فإن القليلين من علماء الرياضيات لهم خبرة ومعرفة بالرياضيات الحديثة والمتطورة، ولد يُسمّون بالخواص، ويُطلق على الباقين (العوام)، ولكن يمكن أن يكون واحد من أولئك العوام من الخواص في طب الأعشاب مثلاً، بينما يكون خواص الرياضيات عواماً في هذا الاحتصاص، هذا كل معنى لخواص والعوام في استعمالات المتصوفة، وفي أي مكان آخر في المجتمع الإسلامي.

إن كلمة (حراس) وبصورة مطلقة تُطلق على أولئك الذين يتمتعون بمقدرة عالية على استيفاء المعارف والفضائل المعنوية اسمية، بأهل التصوف وفي أي رتبة وأي مقام كانوا - مع أنهم وحسب علم الاجتماع

ليسوا طبقة ممبرة في المجتمع - هم فرقة ومجموعة مهمة في المجتمع الإسلامي، كان لها أثر عظيم على امتداد السير في نواح مختلفة هي الحياة البطية والأحلاق، لعمدة وعلم النفس والفن والميتافيزيقيا والشعر والسياسة، ولا يمكن الحط من مرلة الصوف في تفعيل الحركة الاجتماعية، ولا يمكن أيضاً إحضاره للتحليل بواسطة اصطلاحات علم الاجتماع

ولا تستى إدراك الساء العام للمجتمع الإسلامي إلا عن طريق وضع اصوفيين في مصاف العلماء والعقائد لمتيرة الأخرى، هي لحقيقة، إذا اعتبرنا أن العلماء والصوفيين الأوائل، أو على الأقل كبارهم وعظماءهم حالة تتطابق وتتناظر مع الفسادة المسحيين في القرون اوسطى، فإن الحكم ولسلطين في عام الإسلام يمكن أن نقارنهم مع نظرائهم في العرب، مع عدم إغفال التماوت بين الحكومات والسلطات اسياسية والاختلافات في العاوين وفي الألقاب الموروثة في العالم الإسلامي والغرب

في المجتمع الإسلامي، وفي إطار القوى السياسية، سواء كن على رأسها حاكم خليفة كان أم سلطاناً أم أميراً توجد قوتان لهما أثر ودور كبير هي الحركة السية ونظام ادوله، الأولى طبقة المسؤولين والثانية طبقة الجيش، فطبقة المسؤولين (السلطة السفذية) في الأدوار الأولى للإسلام، كانت عبارة عن محاكاة للنظام لسانني القديم، وقد كانت هذه الطبقة الشريحة الوحيدة المثقة في المجتمع - غير العلماء - التي تحسن صائع وهواً عديدة كلقراءة والكتابة ومن المنطق وغيره

وكان لهذه الطبقة دور في تطوير نوع وأسلوب جديدين هي الكتابة

باللغة العربية، يختص بمرامح الدواوين المختلفة وهي المردف لوزارة الدولة في العرب، وكان لهذه الطبقة سهمٌ عظيم في التعميم والتربية الإسلامية ولأدبيات والأحلاق والسياسة وإدارة الدولة في تاريخ الإسلام، وفي مرحلة الخلافة العباسية من لقرن الثامن إلى القرن الثالث عشر، وقد كانت المناصب الدينية بيد العرب، والعسكرية بيد الترك، والمناصب الإدارية بيد الإيرانيين

أما طبقة الجيش فقد حظيت على طول تاريخ الإسلام كما هو الحال في مجتمعات أخرى بأهمية كبيرة، لكن الإسلام وعلى خلاف الكثير من الثقافات الأخرى، لم يؤكد، ولم يؤسس لمسألة الوراثة، ومع انهيار النظام السياسي القديم في العصر الحديث في الكثير من الدول الإسلامية، وحدثت الانقلابات العسكرية كان الجيش يقوم على أثر ذلك بتشكيل الحكومات التي تقع على طرفي قيص مع النظام السياسي القديم في الإسلام.

وهي النظام السياسي الإسلامي الرسمي، يتحول القائد العسكري الذي يستطيع أن يشكل حكومة إلى سلطان أو أمير يبقى ملتزماً بالسنن وأشرايع الحكومية، ولذلك يختلف هذا المعنى عن النظم السيكتاتورية هي أعرب الدول الإسلامية في القرن العشرين الميلادي التي وصل فيها الجيش إلى سدة الحكم.

ثم إن طبقة التجار كان لها دور أساس في المجتمع الإسلامي دائماً، وعملت تلك الطبقة على حفظ التوازن في الدين الإسلامي على طول الخط، وللتذكير فإن الرسول (ص) عمل في التجارة، وكذلك روجته حديجة (ع) فقد كانت من التجار المعروفين في مكة.

وحرقة التجارة حرية محترمة منذ بداية الإسلام، وقد لعب لتجار دوراً أساسياً أهم وأرقى مما لعبته طبقة التجار في أوروبا في اقرون اوسطى، وقبل ظهور البرجوارية في إيطاليا في عصر النهضة إن السوق في المدن الإسلامية ليس محلاً للعمليات التجارية فحسب، بل يُعدّ مركزاً ديباً للمدينة، وعادة ما يضم السوق المساجد والمدارس الدينية.

في اللغة الفارسية كما في اللغات الإسلامية الأخرى كلمة (تاجر) تعني صاحب المبادلات التجارية المتدين، ويتمتع التجار دائماً بعلاقات متميزة مع العلماء، وما ريت أنذكر سيّ طفولتي عندما كانت أمي تصطحبني إلى سوق طهران في أيام محرم، حيث كنت متأثر بالأعلام واستائر السود التي كانت تغطي كل شيء، وإلى الآن، فإنّ التجار في إيران يقومون بالعمليات الدينية، كإقامة العزاء والمراسم في لمساجد، ولا يختلف الأمر عن ذلك في العالم العربي، فإني عندما كنت أزور مسجد الحسين (ع) الواقع في مركز القاهرة كنت أمراً على سوق (حان حليلي) المجاور للمسجد، إذ يتصّح هناك الامتراح بين التفوي والدين والتجارة.

كذلك كانت الحرّف في المجتمع الإسلامي القديم مؤسسة مهمة اقترن اسمها باسم السوق والإنتاج، والحرّف التي يُعسر أن الإمام عليّاً قد قام بتأسيسها - تركب من تعليم الصون والصاعات المحتمة مع الانضباط الأخلاقي والمعنوي.

وفي تلك المؤسسة عادة ما يكون المعلمون على مستوى أساندة أخلاق أيضاً، وكذلك يتم قول المتعلمين على أساس توفّرهم على شروط أخلاقية وعممية.

أما النقابات الإسلامية فهي ليست كبقية لبقائس السرية في أوروبا في القرون الوسطى، وإنما كانت نقابات سرية تشي التعليم النظري وافنون العملية بصورة شفاهية. بينما الماسونية بدأت كمؤسسة للبقائين تعتمد اجبية النظرية، ومن ثم تحولت بعد أن ترك الماسونيون حرفة اساء إلى مؤسسة سرية تشي أغراضاً وأهدافاً سياسية واجتماعية إن الماسونية الأوروبية دخلت إلى الأراضي الإسلامية عن طريق قوى الاستعمار في القرن التاسع عشر، بينما لم يحدث ذلك بالنسبة للنقابات والمؤسسات الإسلامية؛ بل بقيت هذه النقابات وقفة ومحلصة للتصوف والتعليم المعنوية الإسلامية وعلى ارفع من دهاب الكثير من تلك المؤسسات والنقابات بسبب ظهور التفنيات والتكنولوجيات الجديدة ودخول الصناعة في نواح من العالم الإسلامي ما زال يوجد لبعض منها من هس إلى بنارس وهي نهاية بحث باء المجتمع الإسلامي، لا بد من الإشارة إلى الإسلام والعبودية (الرق).

الإسلام والعبودية (الرق):

ظهر الإسلام في عالم كان ينتشر فيه الرقيق، وقد أوصى الدين الإسلامي بالعطف على العبيد، ورغب المسلمين في عتقهم، ولبى (ص)، اشترى سلمان (العبد الإيراني) وأعتقه مباشرة، وجعله من أهل البيت (ع)، ومن المهم أن نشير هنا إلى أن مسألة العبيد ولعصرية ليست شيئاً واحداً، فالغلمان انترك (العبيد) والسر الأفريقيون وصلوا إلى مصب عسكري وقيادية وسلطوية عالية في الدولة، من جهة أخرى، إن كثيراً ما كانت تقع حالات زواج بين العبيد وغيرهم، وعادة ما يلمح ويلوب أولاد العبيد عاجلاً أم آجلاً بالسبج العام للمجتمع الإسلامي.

وقد امتنهن التجار العرب والأوروبيون تجارة العبيد في إفريقيا، لكنّ
القوى العربية تفرغت بوجود التجار العرب في إفريقيا متخذة ذلك فريضةً
لاستعمارها، أنّ الوضع لموجود من التمييز العنصري في (هارلم)
(وكوسيا) لم يوجد في أيّ منطقة أو مدينة إسلامية، حتى في مناطق مثل
السعودية ومراكش، حيث تزدهم بالأفارقة السود، وايوم وفي كل
مسجد كبير في مراكش ملحوظ لحضور الواسع للمصلّين الأفارقة والبربر
مع عدم وجود أيّ إحساس بالعصرية والطائفية

وقد حالف الكثيرون من المسلمين ظاهرة شراء العبيد وعارضوها،
لكنّ الإسلام أراد منها تليق وإدماج الطوائف والأعراق في المجتمع
الإسلامي وليس تقطيعها وتوصيلها، وقد استمرّ ذلك بشكل متقطع
وقليل إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وعلى أثر عوامل داخلية وأفكار
(إبراهيم لينكولن) وأحرار توقفت عملية اقتناء العبيد في أميركا.

وإذا قرأنا في كتابات البعض من الغربيين أنّ اقتناء العبيد ما زال
رائجاً في أطراف العالم الإسلامي كإسودان وبعض الأماكن الإفريقية،
فإنّ هذا ليس من الإسلام بشيء، بل هو من قبل الخدمة في البيوت كما
في الصين والغرب، علماً أنّ هذه الظاهرة لم تشجعها المراجع الدينية.

والى ما قبل العصر الحديث كان شراء العبيد رائجاً بين المسيحيين
والمسلمين، ولكنّ هذا لا يعني أنّ هذين الدينين مساهماً في إيجاد ذلك
وشجّعاً عليه.

لقد ورد الكثيرون من العبيد إلى العالم الإسلامي، ولم يقتصر ذلك
على السود من إفريقيا، وهؤلاء العبيد سرعان ما اندمجوا في الأمة، ولم
يتعامل المجتمع الإسلامي معهم كما حصل في جنوب أميركا قبل
الحرب الداخلية (الأهلية).

والمهم هنا، هو أن مسألة العبيد حتى في زمان انتشارها في العالم الإسلامي، لم تتخذ بعداً طائفاً وعرقياً، ولهذا السبب وفي طول تاريخ الإسلام استطاع العبيد وعن طريق التزاوج أن ينصهروا في المجتمع الإسلامي.

الأسرة في المجتمع الإسلامي:

الأسرة لبنة المجتمع الإسلامي وقد حلت بعد نزول القرآن محلّ نظام القبيلة السائد بين العرب آنذاك، ومن الإصلاحات الاجتماعية التي قام بها الإسلام، تقوية العلاقات الأسرية والروابط الزوجية، والمجتمع الإسلامي، كثير من المجتمعات التقليدية، لا يطر إلى الأسرة على أنها تتكون من الأب والأم والأولاد فقط، بل هي أوسع من ذلك، إذ تشمل الجدّ والجدة والأعمام والأخوال والحالات والعَمّات وأولادهم وأقارب الزوجة

وقد لعبت الأسرة الكبيرة دوراً كبيراً في تربية الأطفال، والحفاظ على حبل الشباب من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ولعب دوراً مهماً في انتقال الدين والأعراف والسنن وأسرار التجارة، إنّ دور الأسرة ما زال واضحاً في المجتمع الإسلامي إلى اليوم، وحتى عندما جاءت الحداثة (العصرنة) تحطّم الكثير من المؤسسات والقطاعات الإسلامية، ما عدا نظام الأسرة، فقد بقي محافظاً على رونقه وصغته الدينية

أما في الغرب فقد استبدلت الأسرة الكبيرة بالأسرة الصغيرة، ثم على أثر التحولات الاجتماعية تحولت الأسرة إلى أصغر من ذلك (أسرة ذات ابولـد الواحد)، إلى أن وقعت الأسرة بمعناها الديني الدقيق تحت ضغوط شديدة أدت إلى إضعافها، وأغلب المسلمين ينظرون إلى هذا التغير في

شكل الحياة، من الآداب المحسبة، ودور الرجل والمرأة في المجتمع العربي، على أنها تحارب ناقصة لم تحسم نتائجها بعد، لذلك وقع هذا الموضوع محلاً للنزاع بين المحافل العربية الإصلاحية والعالم الإسلامي، في حين أن اليهود والمسيحيين المحافظين في الغرب يعارضون تلك الرسوم والآداب الجديدة بنفس الدرجة التي يعارضها فيها المسلمون.

ولا تختلف كثيراً رؤية عموم المسلمين، بالنسبة للتحارب الاجتماعي الجديدة في الزواج والأسرة، عن رؤية اليهود والمسيحيين التقليديين، وإنني أعرف كثيراً من الأسر اليهودية والروتستانتية والكاثوليكية في أمريكا، لتي تشعر بأن جيرانها المسلمين أقرب إليها في إدراكهم في معنى الزواج وأهمية الأسرة من أصدقاء أفرادها أيام الشباب.

وفي ما يخص مسألة الزواج، لا بد من القول إن فهمه ومعرفة منكره في الإسلام لا تيسر إلا في إطار فهم أهمية الجنس لدى المسلمين.

ويعتبر الميول الجنسية ذنباً في الإلهيات التقليدية المسيحية إلا من باب حفظ النوع، وبهذا فإن هذا العمل بحاجة إلى تطهير في سياق مسيحية، وعملية تطهيره تتم عن طريق الزواج، أما الدين الإسلامي و اليهودي فيطردان إلى الجنس على أنه رباط مقدس ومبارك، ولا يحتاج إلى مراسم دنية كما في المسيحية لتجعل منه شيئاً مقدساً، بالإضافة إلى أن الزواج في الإسلام هو عقد يُرمى على أساس الشريعة لتنظيم لعلاقات الجنسية، ورصعها في إطار قانوني لتحفظ حقوق كلا الطرفين.

ومع ذلك لا يقبل كل من الأديان الثلاثة (المسيحية واليهودية والإسلام) بالعلاقات الجنسية المخارحة عن الرباط الزوجي المقدس، ويحرمونها ويعتونها معصية لله عز وجل.

إنَّ شريعة الإسلام تجوِّز الطلاق قانونياً، ونمقته على المستوى الأخلاقي والاجتماعي، جاء في الحديث الشريف: (ما من شيءٍ من أحوال الله عزَّ وجلَّ أبغضُ إليه من الطُّلاق) ولذلك مهما بدا أنَّ الرجل يستطيع أن يطلق زوجته بسهولة، وأنَّ الروحة تستطيع ذلك، في ظروف خاصة - كترك الزوج لزوجته والتخلي عنها -، لكنَّ الطلاق من المسائل التي نادراً ما تقع في المجتمع الإسلامي لتقليدي، وخصوصاً إذا ما قُبِلَ ذلك بمعدلات الطلاق في أوروبا وأمريكا اليوم

إنَّ الانطباع الرائج لدى لغرب بالنسبة لحقوق المرأة المسلمة على مستوى الأسرة والطلاق ليس صحيحاً، لأنه يُعفل الكثير من العوامل الاجتماعية والأخلاقية الدخلة في بلورة الكثير من الأوضاع الأسرية، وإنَّ كان هناك مع الأسف حالاتٌ تعدُّ ونجودٍ على المرأة في هذا السياق.

واليوم وفي ظل شيوع المسائل العرفية في حقوق الأسرة والطلاق، يشهد العالم الإسلامي الندوات والجلسات التي تصبُّ في الحفاظ على حقوق المرأة التي تلقى معاملةً سيئة من زوجها ويرفض طلاقها، وفي الدول الإسلامية شكَّلت محاكم خاصة باسم (محاكم الأسرة) نبَّت اسمي لبط العدل على أساس روح القانون والقرآن، وليس على أساس عرف الرائج.

ولا يخفى أنَّ المجتمع الإسلامي، وكأني مجتمع آخر، فيه سوء معاملة بالنسبة للنساء، لكنَّ الإسلام يؤكد على أهمية الأسرة وقداصة العلاقة الزوجية التي جعلها على عاتق الزوج والروحة، وإنَّ تنصُّل بعض المسلمين من تلك المسؤولية.

أما ما يرتبط بنفس الروح، فلا بد من القول بأن الرواح في الدين الإسلامي والمسيحي قائم على اتحدين معنويين مختلفين، فالمسيحية لا تجوز تعدد الزوجات، لكن للإسلام بجور ذلك

هذا الاختلاف بين الطريقتين لا يوجد من وضحه وبيّنه بصورة دقيقة أبصل من (أنيوتوس بورك هارت) واحد من أدقّ المحققين في اثراث الإسلام في العرب، إذ يقول (ينظر لأوروبيون إلى ظاهرة تعدد ارواحات في الإسلام على أنها مسوّغ للفساد الجنسي، وسنّون أنّ هذا (أي الفساد) لا يمكن تلافيه إلّا بنسب التفرّد والرهبة في الحياة الزوجية، لكنّ النقطة الأساس هنا هي أنّ الرواح في الإسلام مبنيّ على نموذج معنوي يختلف عن النموذج المسيحي، إنّ الرواح الواحد في الدين المسيحي هو انعكاس عن اتحاد واتصال الكنيسة - الروح مع المسيح - وهذا الاتحاد ينطلق من العشق الشخصي غير القابل للانتقال إلى الغير، من جهة أخرى، إنّ تعدد الزوجات في الإسلام مأخوذ من الارتباط الحقيقي الواحد لله مع مخلوقاته المتعددة، والرجل - وهو ربّ الأسرة - يمثل مظهر الحق، ودوره يمثل الفاعل (الروح) في حال أن الزوجة في حكم المنفعل (القابل)، أي النفس).

من هنا، فإنّ كل مسلم يستطيع أن يتروح بامرأة مسيحية أو يهودية، أمّ المرأة المسلمة فلا تستطيع الرواح إلّا من مسلم، إنّ هذين النموذجين المعنويين في لرواح على مستوى المسيحية والإسلام ليسا شيئاً حاداً عن الزواج في عقيدة لطرفين، بل هو جزء ذاتي منهما

إنّ الحالة الرمزية التي عرضنا لها ليس بالضرورة أن تكون واضحة لدى الجميع، لكنها تشكّل قسماً من التراث الفكري لهم، إنّ الأصول

واسمادخ المعنوية التي سقاها هنا لا تعني بوحه ما، الحظ من علاقة
بين الرجل والمرأة إلى مستوى أنها علاقة بين فاعل ومفعول، كما هو
موجود في عُرف اشرق الأقصى أن كلاً من الذكر والأنثى مستفيدان من
الـ (يس) والـ (ينك) بسبب مخلفة في الرؤية الإسلامية أيضاً جس
أذكر مع أصل الفاعلية يختلف عن جس المرأة مع أصل المفعولية

إذا اعتبر المسيحيون أن تعدد الزوجات بالنسبة للنبي (ص) مباح في
إضعاف مركزه المعنوية، فإن المسلمين يعتبرون ذلك مصدراً للتطهر
واشرف وابقادسة، من جهة أخرى، إننا إذا اعتبرنا أن الزواج علاقة
جسدية حقيقتها الاتصال بين الرجل والمرأة، وأن كل علاقة جسدية يجب
أن تكون في إطار الزواج، فإن الفساد الموحود في الإسلام القائل بتعدد
الزوجات أقل بكثير منه في الغرب القائل بوحدة الزوجة حتى قبل الإباحة
الجسدية في ستينات القرن العشرين.

لقد سعى العرب منذ قديم الزمان إلى تشويه صورة المسلمين،
وحاولوا وصمهم على أنهم أناس يحبّون لساء ويميلون إلى الجنس،
بينما صوروا المسيحيين بأنهم يدافعون عن الطهارة، ويحالفون الإيعال
في العلاقات الجنسية غير المشروعة، لكنّ الواقع الاجتماعي يشهد
بخلاف ذلك، لا شكّ في أنّ تعدد الزوجات موجود في العالم
الإسلامي، وكذلك الزواج المؤقت عند الشيعة، غير أن الواقع هو أن
كثيرين من المسلمين يقتصرون على زوجة واحدة.

بالإضافة إلى أنّ العلاقات الجنسية غير المشروعة نادراً ما تقع في
المجتمع التقليدي لإسلامي، بينما العلاقات الجنسية غير المشروعة تكاد
تعمّ المجتمع الغربي في الوقت الذي حالفوا فيه تعدد الزوجات.

إننا لا نستطيع لقول. إن العلاقات الحسية غير المشروعة غير موجودة في المجتمع الإسلامي، لكنها نادرة وقليلة، ولا يوجد أولاد غير شرعيين في الخارج

إن أنواع الزواج كلها حتى المؤقت منها يعتبر فيها الأولاد شرعيين وعلى الأب تقع مسؤولية الدفاع عنهم وحميتهم

قال رسول الله (ص): «من تزوج أحرز نصف دينه» والروح في نظر المسلمين طريق مبارك ومقدس لمنعه من السيئ (ص)، ولو أن الشريعة لم تجعله أمراً لازماً، لكن بالنظر لأهمية هذا الأمر الديني، فإن كل واحد من المسلمين حتى في المدن الكبيرة يسعى إلى الزواج، وفي العالم الإسلامي تمارس ضغوط كبيرة على الشباب لحثهم على الزواج هروباً ووقية من الوقوع في المعصية، ولهذا من الصعوبة أن تجد رجلاً أعرباً أو امرأة في المجتمع الإسلامي، إلا في بعض الأفراد المتشربين في العالم الإسلامي هن وهناك.

وفي المناطق الريفية وبقري، عادة ما، تتزوج المرأة المتوفى عنها زوجها (الأرملة) بزواج آخر، وكذلك الرجل الذي فقد زوجته فإنه يقع، عادة، تحت ضغوط الآخرين للزواج، وحتى أولئك العزاب ذكوراً كبراً أو بناتاً عادة ما يعيشون إلى جانب أسرهم ويحسبون من أفراد الأسرة الكبيرة.

الرجل والمرأة في نظر الإسلام

إن الاختلاف بين الذكر والأنثى - حسب الرؤية الإسلامية - لا يقتصر على الاختلاف البيولوجي أو النفسي، بل هو نابع من إرادة ذات

الله عز وجل: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا...﴾⁽¹⁾، وكذلك: ﴿وَحَفَنَكُمْ أَرْوَاحًا﴾⁽²⁾

إن الرجل والمرأة صفات ضرورتان من سرّ خلقه الله عز وجل، كل واحد منهما إنسان بتمام أبعاد الإنسانية ودر روح حادثة غير قابلة للعداء، ويتساويان في مسؤولياتهما تجاه الفرائض الدينية والقوانين الربانية، ويكمل أحدهما الآخر، وكما في (بين - بانك) الذي بشكل محور يتجسد فيه الكمال والتمام فإن بين امرأة والرجل تافهاً وتجادباً

إن معجزة الرواح تحقق التكامل بين الرجل والمرأة عن طريق الحب الذي عرسه الله فيهما، وهذه العلاقة والاشداد الذي يحصل بين قنبي المتزوجين شيء من صنع الله، وبمجرد أن يقع عقد الزواج الإسلامي تنشأ تلك لعلاقة، وهذه المحبة بين الطرفين، وهذا الشيء هو انعكاس أرضي لمحبة الروح لله.

ومهم كانت صورة الرجل الناطقة وكان بناؤه وكماته يختلفان عن امرأة، إلا أن الرواح، وكما عبرت الآية ﴿هُنَّ يَاسُّ لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَاسُّ لَهُنَّ...﴾⁽³⁾، يجعل الصلة قوية والعلاقة متينة بين الرجل والمرأة، واللباس في الآية الكريمة لا يُكنى به فقط عن اللباس الذي يستر الإنسان، ويعطي عورات الطرفين عن عيون الآخرين، بل معناه أن تكون العلاقة الزوجية كاللباس من حيث كونه أقرب شيء للإنسان، ولا يخفى أن كل زواج سواء في عالم الإسلام أو الغرب ليس على المستوى

(1) سورة يس الآية 46

(2) سورة الأ لآيه 8

(3) سورة البقرة الآية 187

المطلوب الذي قلناه، إلا أن لمسلمين، وفي كل حبل، ولي الآن
يتقدمون إلى تحقيق ما يريدون أنقرآن منهم في هذا السياق.

المرأة في الأسرة والمجتمع:

منذ ظهور مبدأ المساواة بين الجنسين (feminism) كتب المراقبون
الغربيون بمقدار أوراق الشجر في حقوق المرأة في الإسلام، وقد جعلت
تلك الكتب من الطرح العربي معياراً تُوزَن به المرأة في بقية المجتمعات
وكيفية التعامل معها، ويتجه العرب اليوم إلى نحو ما، نستطيع أن نسميه
(الإطلاق في المحدود)، وهو أن الإنسان في كل عهد، يصمي صفة
الإطلاق على فكره وأعماله، من دون أن يلاحظ أن تلك الأفكار والرؤى
والمعتقدات ستدفن في العهد الآتي وستصعح في طي السنين، ولا تصح
هذه الظاهرة في أمر كظهورها في مسألة حقوق المرأة ووجباتها، فإذا
بُحِثت تلك المسألة في عام 1900 في العرب، وكانت لمعير تختلف
فيها من وقت لآخر، فإنها سوف تشهد أحكاماً ونتائج أخرى في عام
2100م.

والأخرى بالغرب، وبدلاً من تناول مسألة المرأة في الإسلام بلطعن
واشتت وتهيئة مناخات لمرحلة جديدة من الحروب الصليبية، أن يدرس
هذه المسألة من وجهة نظر إسلامية، ومن ثم يطرح ما عنده من انتقادات
على أساس المعايير التي عرفها وفهمها؛ قل كل شيء يجب أن نعرف
أن الأعراف الموجودة في المجتمع الإسلامي لم تكن أعرافاً ورسوماً
إسلامية فقط، بل قد تكون رسوماً وعادات اعتادها المجتمع، وليس له
ربط بالإسلام، ففي الشرق الأوسط مثلاً اعتادت بعض النساء غير
المسلمات كاليهوديات والمسيحيات تغطية شعورهن ورضع قطعة من

اقماش عليه، وكذلك القناع الذي يغطي الوجه (الخمار)، فإنه لم يُذكر في القرآن، ولم تستعمله النساء المحيطات بالبيّ (ص)، ولكنه أخذ من رسوم وعادات الإيرانيين والبيزنطيين

ومع ملاحظة أن المرأة لم يكن لها حضور في الفعاليات الاجتماعية واستماسة إلى ما قبل المرحلة الجديدة في لمجتمعات غير الإسلامية، كاليابان والصين، وبقيت المجتمعات الآسيوية، فإنّ من غير الصحيح أنّ يوسم المجتمع الإسلامي بالدكتاتورية أو ما يسمونه (الطبيعة الأبوية) أي أنّ المجتمع الإسلامي يقتصر في إدارة شؤونه على الرجل فقط، ويقرص على المرأة قيوداً ويحدّ من نشاطاتها، وأن هذه الظاهرة كما يعتقدون هي اشاحص الواصح للإسلام

إنّ التعاليم الدينية تعدّ المرأة والرجل متساويين عند الله، وعلى مستوى لشريمه، وتؤكد على أنّ أحدهما يكمل الآخر في الأسرة والمجتمع، وهذا التساوي بينهما في مقابل الله والشريعة لا يتنافى مع كون أحدهما يكمل الآخر.

كثيرون سألوني: هل المرأة متساوية مع لرجل؟ وكان جوابي دائماً هو أنّهما متساويان سبةً إلى الله وفي يوم القيامة وأمام القانود، لكنهم ليس متساويين في هذا العالم، وقد أشار إلى حقيقة تلك الاختلافات اكتاب الأمريكيون تحت عنوان (رجال المريخ وساء الزهرة)

إنّ ساء المجتمع الإسلامي مرسوم على أساس تكامل الرجل والمرأة لا على أساس الكمية مع وجود استثناءات في هذا السياق، فالرجل يؤقن لقمة العيش، ويتعبير ديني (إمام الأسرة)، والمرأة في الواقع هي المديرة لشؤون البيت والرجل كالصيف عندها.

إن أول وظيفة للمرأة هي تربية الأطفال والحفاظ عليهم وتعليمهم في مراحلهم الدراسية الأولى، وهي أيضاً عماد البيت. إن الإسلام وكبيرة المجتمعات التقليدية يعطي للأمومة والتدبير المنزلي للمرأة أهمية كبرى، وقد قال الرسول (ص) «الجنة تحت أقدام الأمهات»

ولم يرجع في المجتمع الإسلامي يوماً ما، عمل المرأة في الخارج على وظيفتها في تربية الأطفال، من جهة أخرى، إن النظام الاقتصادي الذي كان حاكماً في العهد الإسلامي آنذاك كان من أبسطه مكان بحيث إن المرأة لم تضطرّ للخروج من بينها أو ترك أولادها من أجل متطلبات الحياة.

فالطفل في نظر الإسلام يحتاج إلى الأمومة دائماً، بدلاً عن المربية والحاضنة، وهذا الحق أهم وأكد من كثير من الحقوق التي يلهث وراءها الغرب.

وإن أساء المسلمات يتمتعن بقوة كبيرتين في بيوتهن، وأن أعرف اكثيرات من الأمهات - من طرف الأب والأم - كن بحملن قدرة ومنعة تفوق كثير قدرة الأمهات اليهوديات والإيطاليات، وكل من يدعي أن المرأة ضعيفة في المجتمع الإسلامي ومحرومة ومظلومة فهو غير مدرك للبناء والمسار الحياتي للمسلمين.

قد يوجد بعض الرجال في المجتمع من الذين يقعون تحت سلطة نساءهم، لكن هذا ليس بأكثر مما يقع في مجتمعات أخرى، ومع ذلك وبالرغم من إرشاد القرآن وتأكيد على تكريم المرأة وحسن معاملتها كما نقرأ في القرآن: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يوجد من المسلمين من يسيء معاملته زوجته، سواء في الماضي أو الحاضر، ومع الأخذ بنظر الاعتبار

ابوضع الذي كان سائداً في الحرية العربية قبل الإسلام، فإن القوانين
الدينية والأحكام الإسلامية، أوجدت تعبيراً ملحوظاً في سياق الحقوق
الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ووقعت صدّ الممارسات غير اللائقة
محقّقها، لكن، لا يحلّو الأمر من أن هناك من الأزواج في المجتمع
الإسلامي كما في غيره من يتعامل بوحشية مع زوجته وفقاً لطبيعته
انغسية وبنائه الوجداني، حتى تصل التوبة إلى الصرب المبرح، ووجود
مؤسسات لإغاثة الغربية والأمريكية التي تستقبل النساء اللواتي يعانين من
ظلم أرواحهن دليل على وجود هذه المشكلة (ظلم المرأة) التي هي
مشكلة العالم ولا ترتبط بمكان دون آخر

كما قلنا من قبل: إن المسؤولية الاقتصادية للأسرة تقع على عاتق
الرجل، حتى وإن كانت الزوجة غنية، ولا بدّ من النظر إلى الحكم
القرآني بإعطاء الرجل ضعف ما تُعطى المرأة في الإرث بأنه حكم بطر
إلى مسؤولية الرجل في تأمين الحاحيات المادية للأسرة، وإن المرأة حرة
في التصرف في أموال الزوج والاضاع منها بحدد المعقول

إن قيمومة الرجل على المرأة التي وردت في الآية الكريمة. ﴿أَرْجُلُ
فَوَثُوكَ عَلَى الْيَسَارَةِ﴾ يُفهم منها القيمومة الاجتماعية والاقتصادية، وليس
القيمومه على كل حياة المرأة، وحتى شهادة المرأة واعتبار أن شهادة
رجل واحد تعادل شهادة امرأتين، إن البعض من الفقهاء يحدد هذه
المسألة في موارد الشهادات والجرائم، ولا تشمل كل أنواع لشهادات.

والقرآن في هذا الحكم يبيّن الطبيعة العاطفية لدى المرأة، وليس في
صدد تحقيرها أو التقليل من شأنها، ولا يوحد في المصادر الإسلامية
حكم يمس المرأة من العمل وأحد الأجرة عليه، وفي المجتمع

الإسلامي، كانت المرأة دائماً إلى جانب الرجل، في أعمال الزراعة، وفي كثير من الصناعات، وإلى اليوم، إن أكثر السجّاد في الدول الإسلامية تقوم بحياته النساء

وقد أعطى الإسلام المرأة الاستقلالية الاقتصادية، إذ تستطيع المرأة أن تستقل مادياً حتى عن زوجها، وعلى هذا أصبح أغلب تلك النساء، وعلى مدى القرون يمنهن التجارة، كخديجة (ص)، وعلى هذا المواء فإن الأصل هو عدم المانع من دخول المرأة المسلمة في المعترك السياسي.

وقبل العصر الحديث، تسّمت بعض النساء مناصب في الدولة، وحكمهن المسلمين، وكانت الكثيرات من تلك النساء يتمتعن بقدرة سياسية هائلة، وإذا اعترض أحد على قلة حضور الشخصيات انبائية من النساء، فإن جوابه هو أن هذا الأمر يسري على الصبي أيضاً (كنفوشيوس)، وعلى البيروطين المسيحيين، ونس لنقران دخل في تلك امأله

في الحقيقة إنّ حميدة السي (زيب) لعبت دوراً سياسياً مهماً في صدر الإسلام. وفي العصر الحديث، شغلت المرأة في ثلاث دول إسلامية منصب رئيس الوزراء، وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية - التي أسست لتطبيق التعاليم الدينية - فإنّ منصب مساعد رئيس الجمهورية، ومنصب أخرى، كشغل مقاعد في البرلمان تسّمها ساء

وفي ما يرتبط بالتعليم، جاء عن النبي (ص). «إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»، لكن على امتداد التاريخ الإسلامي كانت الفتيات المسلمات يكتفين بدراسة دورة قرآنية فقط، وكانت

اقلبيات مهتر يصل إلى مراتب عالية في الدراسة، ولم تكن تلك
الظاهرة وليدة التعاليم الإسلامية، بل كانت الأوضاع الاجتماعية تفتضي
ذلك، وقد نصل المرأة في التعليم والمعرفة إلى مصاف العلماء في
التعليم، فالسيدة نفيسة التي بُعِدَ قبرها في مصر من المراتب الكبيرة،
وصلت في علم الحديث إلى مرتبة جعلت من الإمام الشافعي، وهو من
أكابر علماء الإسلام آنذاك، يرجع إليها في بعض المسائل

إن المرأة قد لعبت دوراً فعالاً في نقل الحديث وتقدمه، وقد حفل
تاريخ الإسلام بالنساء الصوفيات اللواتي كانت الكثيرات مهن من
العلماء والشعراء، وعلاوة على ذلك لا ينبغي اعتبار نظام التعليم في
العصر لحدث في أقسام العالم الإسلامي، كأفغانستان الواقعة تحت
سيطرة طالبان - وبإدعوا أنهم ينطقون باسم الإسلام - ونظرة الكلية
الإسلامية للتعليم والتربية شيئاً واحداً، وإذا أخذنا سطر الاعتراف دولاً
إسلامية مهمة كمصر وإيران، فسوف نرى حضور النساء الواسع في كافة
الاحتصاصات والدراسات، وقد يكون عددهن في بعض الجامعات
مساوياً أو يفوق عدد الدارسين من الرجال

إن نظرة الإسلام إلى المرأة تجمعنا تعود إلى مسألة للحجاب،
وقديماً كان لدى العرب انطباع مشوه ومحرف عن العالم الإسلامي،
تكون المرأة فيه محجبة ومحتشمة خارج البيت، ومستدلة وخليعة
مضطجعة إلى جانب مسبح البيوت، وقد صور ذلك المستشرقون في
لوحات ورسوم في القرن التاسع عشر، غير أن هذا التصوير يرتبط
بالاضطرابات التي حدثت في الغرب ضد القيود الجنسية التي فرضت في
عصر (فكتوريا)، والتي تعود إلى البرنامج الجنسي في المسيحية، مع

هذا بأن تلك الصور لنساء مسلمات تعود لمجتمع متغرب، غير صحيح أساساً وفي مراحل الاستعمار، كان العربيون يعدّون الحجاب رمزاً لمظلومية المرأة، والحطّ من منزلتها وكان يوافقهم في ذلك أهل الحداثة (الإصلاحيون) من الحطّ لإسلامي.

ومثال ذلك ما حصل في تركيا على يد أتاتورك من إقرار على خلع الحجاب، وما حصل في إيران على يد رضا شاه، ونتيجة تلك الأحداث والوقائع، نرى اليوم العالم الإسلامي، وخصوصاً الشرق الأوسط يتألف من شريحة واسعة من النساء تضمّ المحجّبات والسافرات، وقد تحدّث امرأة في هذه المنطقة (الشرق الأوسط) عن الملابس التقليدية أكثر من أي مكان آخر في العالم الإسلامي كجنوب وحبوب شرق آسيا، ولهدأ لب لا بدّ من توضيح التعاليم الدينية في هذا الباب.

إن القرآن الكريم يأمر الرجل والمرأة بلباس الحشمة (التحجب) وأن لا يُظهر كلّ منهما أعضاء بدنه، وقد اعتبر النبيّ (ص)، لحياء من الخصوصيات المهمة في شخصية المسلم، وأمر الإسلام المرأة أن تحمي ريشتها (لريّة بمعنى الشعر والبدن)، وعلى أساس ذلك ظهر الكثير من موديلات الألبسة في نواح مختلفة من العالم الإسلامي، وإن كان البعض منها يعود إلى المجتمعات القديمة - قبل الإسلام في الشرق الأدنى - وفي المجتمعات الأولى لليهود والمسيحيين تعمل المرأة على تغطية شعرها، وحتى على مستوى المون قانّ لعمالين الغربيين يعمدون إلى إظهار مريم العذراء في فنّ الرسم محجّبة، وإلى مدة ليست بعيدة كانت امرأة المسيحية الأرمنية والكرجية، والمرأة اليهودية الشرقية تغطي شعرها كالمرأة المسلمة.

وكانت تعطية الشعر من العادات الطبيعية في حياة النساء، وهي تمثل اتوصع ولاحترام لله عزّ وجلّ، وحتى في العرب، وإلى ما يقارب جيلاً واحداً، كانت نساء الكاثوليك لا يأتين إلى الكنيسة حتى يهمن بعطية شعورهنّ. ثم من قار. إنّ كشف الرأس موجب لحرية المرأة أكثر من الحجاب؟

هذا الموضوع شائك، ويحتاج إلى دراسة، ولأنه يرتبط بالعالم الإسلامي، فلا بدّ أن تكون المرأة المسلمة، هي التي تقرر ذلك مع امسائل الأخرى الخاصة بالمرأة على أساس الشريعة والمواريث الاجتماعية، ولا بحق للأخرين أن يقررو ذلك، وإلى ما قبل ثلاثين عاماً، كانت الدارسات المسلمات في المدارس والجامعات لغربية عادة ما يحملن الحجاب، وثباً فثياً، تغيّرت الأوضاع، وعادت الكثرات من الدارسات إلى الحجاب في كثير من البلدان، وكان ذلك باختيارهنّ حيث اعتبرنه يمثل هويتهنّ ورمز شرفهنّ.

ومن العجيب أنّ بلداً يشدّ الاصلاح والتحديد يجمع فيه ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وذلك في تركيا، في حين أنّ هذا الاجراء يؤشّر إلى عدم الاحترام الكامل للحرية، وحقوق المرأة الذي يتساءه العرب.

إنّ مسألة الحجاب، والكثير من الموضوعات المرتبطة بالتعليم والتربية والقانون، وكثيراً من القضايا المهمة، أصبحت مَورداً لاهتمام مجموعة من النساء المسلمات اللواتي ينظمن إلى مجتمع على غرار النموذج العربي القابل لتعبير دائماً، وقد وصفت أيديهنّ بأيدي دعاة المساواة بين الرجل والمرأة الغربيين، من أجل تخريب المجتمع الإسلامي وتحويله إلى مجتمع لا ديني.

وللأسف، إنّ دعاة المساواة في الغرب غير مستعدين لفهم الفلسفة الأساسية للعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام، وفي المجتمعات غير العربية كما أنهم غير قادرين على تقديم بدّل واضح عن ذلك له معنى ومفهوم تقبله المرأة المسلمة.

وهي العقدين الأخيرين ظهرت في بعض المجتمعات الإسلامية حركات نسائية جديدة تطالب بحقوق المرأة، وتعتقد أنّ هذه الحقوق تنطبق مع القرآن والسنة، إلّا أنّ الآداب والرسوم والأعراف المحليّة، حالت دون تحقيق هذا الأمل. وهذا المبدأ في المساواة بين الرجل والمرأة حسب الطرح الإسلامي أنسب من المبدأ العربي في ذلك لأنّ أغلب النساء اللواتي يطالبن بالمساواة هنّ نساء مؤمنات يفعلن ذلك في إطار الرؤية الإسلامية. ومن جهة أخرى، فإنّهن أدرى بمشاكلهن الحقيقية من نظيراتهن العربيات

وعلى أيّ حال، إنّ مسائل المرأة في التعليم والحقوق القانونية ومشاركتها وفعاليتها في انبثاقه واحدة من أعقد المسائل التي ابتلي بها العالم الإسلامي.

ويسمى المجتمع الإسلامي إلى حلّ هذه المسألة على أساس الآداب والرسوم الإسلامية في أجواء تتسم بالصعوبات العربية

الإسلام ووحدة المجتمع :

إنّ الإسلام، وعن طريق وضع القانون الإلهي، ونبئي القيم الأخلاقية، وتجسيد لعلاقات بين أبناء الأمتة، ساهم في إيجاد الوحدة الإسلامية في المجتمع، وتقع العلاقة بين الله والإنسان في مركز تلك

العلاقات والدوائر، والتي هي عبارة عن . دائرة الأسرة ودائرة المدينة
التي يسكن فيها المسلم، ثم دائرة الوطن بالمعنى التقليدي للكلمة،
ودائرة الأمة الإسلامية، ودائرة الجلفة (الإنسانية)

وعلى ذلك، فإن كل دائرة من تلك الدوائر ترتبط بمركز واحد،
وتقوم كل واحدة من تلك العلاقات والارتباطات على أساس العلاقة بين
الله والإنسان

على هذا، يبدأ الترحيب، وهو من الأصول الأساس في الإسلام
حيث العلاقة بين الروح وحالقتها، وهو الله، ثم تتسع تلك لعلاقات
الأسرية إلى مجموعات أوسع لتشمل نظام الخلق بأجمعه

إن الإسلام، وعلى الرغم من وجود السير التازلي للزمان والكثير
من العراقيل استطاع أن يوحد المجتمع إلى حد بعيد، وأن يوجد أمة
ممتدة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ.

ولقد أرجدت الأمة الإسلامية حضارة تعدّ من أعرق الحضارات
العالمية، حيث بقيت صامدة وشاحصة إلى الآن، بالرغم من تعرضها
للضعف في القرن الثامن عشر، وما تلاه

والأمة والحضارة الإسلامية مرّت بأدوار صعود وانحطاط، وقد
تسبّب ذلك في ظهور الدين فادو الأمة إلى الضلال، وكذلك ظهور
المجذّدين الأصلاء، كما وعد النبي (ص)، الذين يجدّدون الدين
ويرمّون المجتمع

واليوم، تعيش الأمة الإسلامية حالة من التمزق والتشرّد أكثر من

أيّ وقت مضى، مع مواجعتها للتحديات وحملات العلمة والمدّ
ابراهيماني التي نعتبر أخطر وأعظم من حملات المغول العسكرية آنذاك.

والعلمانية الجديدة شكّلت تحدياً لليهودية والمسيحية أيضاً، مع
الأخذ بنظر الاعتبار الفرق بين هاتين الحالتين، وذلك أنّ تلك التحديات
انطلقت من داخل مجتمعات المسيحية واليهود، وعلى العكس من الأمة
الإسلامية التي انتلبت بها من الخارج مع وقوف العدد من القوى
العسكرية والسياسية والاقتصادية، وراء ذلك.

وقد أبدى المسلمون تجاهها ردودَ أفعال مختلفة تماماً، تفضي
أحياناً، إلى استخدام العنف والقوة كوسيلة للرد على تلك التحديات،
لكنّ مع ذلك بقي تلك التحديات مترعزة وفي الحاشية.

وفي الواقع إنّ وجود تلك التحديات العظيمة يُبقي لمهامهم
واحفائهم الإسلامية التقليدية مترتبة في قلب المجتمع الإسلامي، من
دون أن تؤثر تلك التحديات على الأصول الإسلامية العامة

واليوم وأكثر من أيّ وقت مضى، لا بدّ من استحضار أنّ إمبراطورية
الإسلام لها مكانة على قلوب المسلمين وحكمية عليهم وليس على
اعوى العالمية فقط، ولأجل حفظ حياة هذه الإمبراطورية المعنوية، لا
بدّ لنا من معرفة الحقائق التي طهر من أجلها الإسلام وثبّت الرسول
(ص) إلى العالم.

ويقول الرسول (ص) في واحد من أحاديثه المعروفة: «إنّما نُعْثُ
لأنفس مكابر، الأخلاق،

إن وظيفة المجتمع الإسلامي كانت ترتبط دائماً بإيجاد مباحثات وأجواء تمهّد لتحقيق امكّارم الأخلاقية والكمالات المعنوية، وقد قام علماء المسلمين، كم فعل الفارابي بتصميم المجتمعات على أساس قدرتها على تهئية الأحواء لكّام أفرادها المعنوي والأحلاقي.

وفي نظر الإسلام تُبنى قيمة كل مجتمع عد الله على كيمية نلقّيه للقيم الأخلاقية والمعنوية، ومدى استفادته منها، لا على أساس الثروة والقوة، وهذه الحقيقة التي يحب على المسلمين معرفتها واستحضارها، في مهابل القوى العلمانية والاستهلاكية لتي تهدد الأسس التي يقوم عليها انظام الإسلامي.

الفصل الخامس

الرَّحمة، العِشق، السَّلام والجمال

الفصل الخامس

الرَّحْمَةُ، الْعِشْقُ، السَّلَامُ وَالْجَمَالُ

﴿ وَرَحِمَتِي رَسِمَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾⁽¹⁾

﴿ إِنَّ إِلَهِيكَ . اسْأُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رَحْمَتِي رِزْقًا ﴾⁽²⁾

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ﴾⁽³⁾

وفي الحديث عن النبي (ص) : «الله جميل ويحبُّ الجمال»

الرحمة والوداد والسلام والجمال صفات إلهية، نقرأ في الحديث المعروف أنه كُتب على عرش الله : (إن رحمتي سبق غضبي) .

ولا شك في أنَّ العدل الإلهي وضرورة العدل في هذه الدنيا، من صفات الجلال، كما أنَّ صفة القهار كذلك، وبدا وُصِفَتْ تلك الصفات في القرآن والإنجيل، أمَّا لرحمة الإلهية، فهي لا تنفك عن الذات ولعلَّها حقائق الواقع التي لولاها لما خلق الله اوجود، وبما أنَّ هذا العالم من

(1) سورة الأعراف: الآية 156

(2) سورة مريم الآية 96

(3) سورة العنكبوت الآية 23

خلق الله وصعده؛ فلا بد أن تكون صفاته، ومفاهيمها المعنوية، تؤكد بأن
 الاسم ليس إلا تجليات صفات وأسماء الرب، على هذا، فإن أسماء
 الجمل والرحمة يجب أن تتجلى في الحلق بمقدار تجلي أسماء الجلالة
 وعدله سبحانه وتعالى من جهة أخرى إن أسماء الجمل ترتبط بالعد
 اساطي للحق تعالى، وحيث يتم طرح الحياة المعنوية والروحية
 للإسلام، فإنها تقدم على أسماء الجلال، إن تصور أن رب الإسلام هو
 رب العدالة فقط، وليس رب الرحمة والوداد هو تصور غير صحيح البتة
 وهو الانقطاع الذي يتناه بعض المحققين العرسي والمدافعين عن
 المسيحية إن الرحماني والرحمة والعمران والوداد، الفاظ وردت في
 القرآن أكثر من الفاظ العدالة واديانية (المحاسب). وكل مفهوم من تلك
 المفاهيم التي جاء عنواناً لهذا الفصل لا يفصل عن الرحمة حسب النظرة
 الإسلامية فالوداد والجمال والسلام، أسماء لله لا بد أن تكون مظاهره
 قسماً من فطرة الإنسان وبقية المخلوقات.

الرحمة والرحمانية:

إن ما له علامه وأهميه خاصه في فهم نظرة الإسلام إلى لخلق
 واسجلي هو مفهوم الرحمة والرحمانية.

وفي الحقيقة، لولا تلك الرحمة لم يوجد العالم.

لفظة الرحمة (COMPASSION) أو (MERCY) ترجع إلى اسمين
 من أسماء الله وهما (الرحمن والرحيم) اللذين تفتتح سور القرآن بهما، م
 عدا سورة واحدة، ويشترك الكثيرون من لباس كل يوم بتلك الأسماء،
 بحيث اختلطت هذه الأسماء بجميع أبعاد حياة المسلمين، فانطعت
 حياتهم بالإحسان والرحمة، ومن جهة أخرى، إن هاتين اللفظتين ولفظة

(رحم) تعودان إلى أصل واحد، بحيث يمكن القول. إنَّ العالم نصح واستوى في رحم الرحمة الإلهية، ومن المهم أن نشير إلى مسألة مهمة، سبق وأن أشرنا إليها، وأكد عليها الصوفيون، وهي أنَّ عالم الوجود هو نَفْسُ الرحمن، قد نفخ الله عزَّ وجلَّ في لحقات المثالية لهذا العالم، وتولدت نتيجةً لهذا العمل، وجودات متميزة تسمى بصورة عامة، العالم. والمهم من كل شيء أن (النفس) كان مصاحباً وملازماً دائماً للرحمة الإلهية، وليس لأي صفة أخرى، فالرحمة مصدر وجودنا، ونافذة تطل منها جميع الحلات، وتعتبر هذه الحقيقة أمراً محورياً في جميع أبعاد حياتنا.

ومنذ افديم احتلقت معالم حياة المسلمين بالرحمة بصورة غير قابلة للانفكك، وذلك لأنها تشغل كيان الإنسان جزءاً جزءاً، نقرأ في شعر مولوي (جاء المصطفى صابح المحبة والود) [مصطفى آمد كه سارد همدي]

إنَّ اصطلاح (همدي) في الفارسية يعني شريك (الفس)، واسي تطلق على المحبة والود الكبير في اصطلاح الفلاسفة اليونانيين القدامى SYMPATHEI

ومن وجهة معنوية، إنَّ رسالة النبي (ص)، وبرول انقرآد يمثلان ارحمة الأنبياء التي تربط الموحودات بعضها بعض على مستوى واقعيتها الوجودية.

والنبي (ص) يوصف بأنه رحمة للعالمين، وحقيقته الباطنية في بُعدها المرتبط بالرحمة لعبت دوراً مهماً في تدبير لحياة المعنوية الإسلامية.

وقد يسأل سائل : كيف تؤثر هذه الرحمة على حياة المسلمين؟

والجواب يكون بالإشارة إلى علاقة كل من الله والفرد، والفرد مع الله، والناس مع بعضهم، والإنسان مع بقية المخلوقات، وفي ما يخص العلاقة بين الله والفرد وبين الله ومخلوقاته فإن رحمة الله عز وجل هي التي تحكم تلك العلاقة.

إن الله يُعرف أيضاً بالكريم والعفور واللطيف وأسماء وصفات أخرى تدل على رحمته وعطفه على مخلوقاته.

ولو لم توجد الرحمة لم يوجد الدين ولا البشر ولا حتى أي وجود، ولا يمكن للمسلم أثناء أدائه للطقوس العبادية، أن يتعافى عن الرحمة الإلهية في الوقت الذي سهّيت فيه من أسماء الجلال، مما يحسن هذه حالة بين الحوف والرجاء.

لقد سمعت الكثيرين ممن ينصرعون إلى الله في كثير من الأماكن المقدسة، باسم (يا رحمن) (يا رحيم)، وخصوصاً ما دأبته في إحدى الزيارات من امرأة عربية متواضعة تدعو بكل إحلاص وتقرب: (إلهي ارحمني، ودا لم ترحمني فمن يرحمني)، بحيث يمكن اعتبار أن دعاءها هذا يمثل خلاصة واختزالاً للنظرة الإسلامية الأصيلة في ما يرتبط برحمة الله

إن الإنسان مهما تمادى على الله بالدنوب والمعاصي لا يجب أن يقطع من رحمة الله، قال تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يَقْطَعُ مِنْ رَحْمَتِي فَلَا أَصْلَ لَهُ﴾^(١).

(١) سورة العنكبوت: الآية ٥٦

إن الفرد المسلم يتوسل دائماً بصفة الرحمة والرحمانية الإلهية، وهذه الرؤية يمكن قرئتها في الآية الكريمة: ﴿... وَرَحْمًا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾⁽¹⁾

قد نبأس من رحمة ومحة حتى أقرب الناس لنا - وإن كان هذا ليس صحيحاً على المستوى المعنوي - إلا أننا لا يُقترص أن نبأس أو نفقد إيماننا برحمة الله.

في العالم الإسلامي يمكن القول: إنَّ وجه الحق تعالى تجاه مخلوقاته يتلارم مع رحمته، بينما يجب على العبد أن يتوسلوا برحمته ورحمته، وأن يتوجهوا إلى رحمته لني وسقت كل شيء: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

أما علاقة لباس في ما بينهم، فسم تؤكد الشريعة الإسلامية على الإحسان والرحمة بالفقراء والمرضى والمساكين فحسب، بل إنَّ الأخلاق الإسلامية تؤكد على ذلك على أساس مسيرة النبي (ص)، في الرحمة والإحسان والعطف.

إنَّ المسلمين لا بد أن يكونوا أئداء على أنفسهم (أي في ما يرتبط بتهديب النفوس) رُحماء مع الآخرين، ويبدأ هذا الأمر بالأسرة كما يؤكد القرآن الكريم والأحاديث الشريفة في موارد عديدة على أهمية الإحسان لتوابعه والروحه والأولاد وأفراد الأسرة والآخرين.

إنَّ الرحمة والعمر لا بد أن يتجسدا في أفعال الإنسان وأقواله، وهما تساهم المس والأداب وبشكل أساس في تحقيق الرحمة ولعمر وتهديب

(1) سورة المؤمنون الآية 109

النفس والكرامة التي تعتبر أثرًا للصفتين الأوليتين، ثم تصل الموبة إلى
اجبران الذين يعيشون قريباً من بيت الفرد المسلم.

أيضاً ورد في القرآن والأحاديث الشريفة الكثير من الوصايا والتعاليم
التي تؤكد على أهمية لإحسان إلى الجار والرحمة به وتلبية احتياجاته،
ثم بعد ذلك نصل إلى المجتمع الذي لا بد أن يعامل على أساس الرحمة
والمحبة والإحسان، حتى مع غير المسلمين.

عندما ننظر إلى المجتمعات الإسلامية نستنتج أن الإحسان والرحمة
إلى حد ما بهما تأثير اجتماعي واقتصادي في حياة الكثيرين من الناس،
وخصوصاً الفقراء، لأنه لو لم يوجد هذا الإحسان وتلك الرحمة لانقرض
عقد النظام الاجتماعي، ذلك أن الدول والحكومات الإسلامية ليست
بهذه الدرجة من القوة الاقتصادية والمالية، بحيث تستطيع أن تؤمن
بحاجات الجميع، ولذا فإن تأمين حاجات المعوزين في المجتمع تقع على
حد ما في إطار التراحم والتلاحم بين أفراد الأمة ووجود المؤسسات
الخيرية التي ترفع هذا الجواب بحيث يكون الدافع هو تأكيد الإسلام
على أهمية الإحسان والعطف والرحمة بالمحتاجين لما لا أن يكون الدافع
نوعاً من الحب العلماني.

علماً أن هذا لا يجري بدافع مفهوم المحبة في العلمانية، بل بدافع
ديني وعملاً بوصف للإسلام بالرحمة والإحسان والعطف على المحتاجين
والفقراء.

إن يد الفقير الممدودة مستعانة بيّن في أعين معانيها يد الرحمة
الإلهية الممدودة لنا، لأننا إن أحسنّا لواحد من مخلوقات الله، فسوف
نكون مشمولين بالرحمة الإلهية.

واخر علاقة بحب الحديث عنها هي علاقة الإنسان بالعالم غير
الإنساني

على الرغم من لاستغلال الشيء للحيوانات والنباتات من قبل
الكثيرين في المدن الإسلامية الكبيرة والذي لا يتناسب مع بتهم، فإن
التعاليم الإسلامية تحرص على الرفق والرحمة بالحيوانات والنباتات.

وفي القرون الوسطى كتب المدن الإسلامية تضم الكثير من
المستشفيات والموقوفات الخاصة برعاية لحيول والبغال المريضة
واعاجره عن الحركة، والنبي (ص) كد يرأف بالحيوانات، حيث وردت
أحاديث مستفيضة تؤكد على ضرورة لرفق بالحيوان وحفظ النباتات
والأشجار إلآ في حالات الضرورة، ومما يُلحظ في هذ المجال أنه
يوجد في لمجتمعات الإسلامية القديمة صورٌ ومشاهدٌ كثيرة تحكي عن
ارأفة والرحمة على صعيد النظام الإنساني وغير الإنساني، وليس حافياً
على أحد أن بعض المسلمين غير ملتزمين بالتعاليم الإسلامية الخاصة
بالرحمة والعفو، كما هو الأمر بالنسبة لليهود والمسيحيين وكذلك بالنسبة
للبنوديين الذين يقوم دبتهم على الرحمة والافتتاح، فإنهم غير ملتزمين
بتلك التعاليم.

إنّ النقص والعيوب البشرية والظلم غير محتصة بهموم وطائفة دون
أخرى، فهي موجودة في كل مكان، لكنّ لمهم لنا أن ندرك أنّ للرحمة
واعتطف أهمية كبرى في الأجراء الدينية لإسلامية، ونحن لا ندعي أن
جميع المسلمين ملتزمون بالتعاليم الدينية، في ما يرتبط بهذا الموضوع،
بل نسعى لإبطال التصور الراجع، وغير الصحيح عند الغربيين عن الدين
الإسلامي بأنه دين لا يعرف الرحمة.

وعلى سبيل المثال لو أن منصفاً رأى عشرة أماكن مقدسة في عشر دول إسلامية، وسمع كم مرة في الساعة يلحج المصلّون والمتهجدون، وأهل المساجد بكلمة الرحمة، لعرف جيداً أهمية ومحورية العفو والرحمة في الإسلام، ولأدرك العلاقة بين الله والإنسان، وبين الإنسان وكل المخلوق.

إن هدف الإسلام هو تدريب الأفراد العارفين والمدرّكين لرحمة الله ولطفه، وتعليم المتوكّلين في حياتهم المعنوية على تلك الصفات، إن اهدف من نزول القرآن هو إيجاد مجتمع قائم على الرحمة والعفو، وليس قائماً على المصالح الفردية الضيقة ولمعاملات الظالمة وإيجاد مجتمع يدرك أن الوصول إلى سعادة لاطية واستحقاق الرحمة الإلهية لا يكون إلاّ طريق الرحمة بالآخرين. وإنّ في الوقت الذي نفي فيه مسوك مع الآخرين على أساس الرحمة يكون قد أوقفنا نفوسنا لله وأطلقناها من سحرها الضيق.

الوداد:

إن الودود واحد من أسماء الله تعالى، وبشر القرآن في مواطن كثيرة إلى قضية الحب والود، قال تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِ اللَّهَ يَفْوِ يَحْتَمِهِ وَيَحْتَمِهِ﴾⁽¹⁾

ويعتقد المسممون أنه، وكما يوصف الله عز وجل بأنه غفور ورحيم، فهو ودود أيضاً. ﴿إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾⁽²⁾

(1) سورة المائدة: الآية 54.

(2) سورة هود الآية 90

وحتى رسول الله (ص) بما أنه يحب الله كان مطيعاً لأوامره: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١).

وهي الواقعة، إنَّ واحدٌ من ألقاب رسول الله (ص) هو (حبيب الله)، وإن كانت تعطي معنى آخر وهو محبوب الله.

وفي المسيحية، يسمّون لخالق عزّ وجلّ بأنه الحب، وهم يعتقدون أنَّ للإسلام يتصور أن الله ليس له أثر في المحبة، ومن المثير أن يرجع في هذا الباب إلى شعر إبراهيم بن عذرا ليهودي المعروف، إذ كتب يقول:

يتغنى المسلمون بالحب والعاطفة، ويتغنى اليونانيون بالحكمة والتدبير، ويتغنى اليهود بالحكايات والأسرار، ويتغنى بنو إسرائيل للرب ويسبحونه

لا يقضي المحب من يدعي أن المسلمين لا يعرفون شيئاً من العشق الإلهي، وينفس تلك الدرجة من يدعي أنهم لا يعلمون شيئاً عن الرحمة

إنَّ الديانتين اليهودية والهندية لا تعتقدان أنَّ طريق معرفة الله يتم عن طريق العشق الإلهي للرب، ولا يعني هذا أنَّ تلك الأديان، وكذلك الإسلام تقع في الدرجة السفلى من ذلك العشق؛ فلقد ظهر الحب (مثلاً) في الديانة اليهودية والهندية على شكل بيارات وحركات كحركة (الحسيدي وبهاكتي).

الإسلام أيضاً يطلق على الله اسم (الودود) وهو من أسماء الله الحسنى، وبكلمة ليس الاسم الوحيد الذي يعرف به الباري عزّ وجلّ في

(١) سورة آل عمران - الآية ٣١

الإسلام، فهناك أسماء أخرى كالعالم والنور والعدل والجلال والسلام
واسماعيل، ومع هذا، فإنه لا ينمك عن صفة الودة، ولهذه لصفة أثر مهم
في حلقة العالم وعلاقتنا به عز وجل

إن الرقية الإسلامية للرحمة الإلهية بالنسبة للعالمين ليست مصحوبة
بالآلام والمحس، بل مصحوبة بالودّ والحب؛

إن الذات الإلهية المتعالية عن نظام لمخلوق الفاني، والتي لا تنفك
في مقام الذات عنه، لا يمكن أن تعذب هذا العالم، ولذلك فإنّ هذا
ابعد الإسلامي يتألف مع موضوع (العبد المعذب) في اليهودية،
وموضوع (عذاب الله) في الكثير من الفرق المسيحية.

وكما ذكرنا سابقاً، إنّ الله أحب أن نعرف فخلق الحق لكى يعرف،
من هنا، فإنّ العشق الذي يجري في المخلوقات كلها، وكذلك الرحمة،
لا ينفكان عن الوجود، ولا توجد صفحة في الكون لم يتجل فيها العشق
الإلهي، بحيث يمكن القول بلسان انتزاعي: إنّ قوى التجاذب بين
الأجسام والتناسق والانسجام يحكمها لعشق الحاكم على لظام
امادي، والمثل العملي بذلك يمكن رؤيته في حياة المسلمين من عشق
اسي (ص) لله عز وجل، فحب الله مستلزم لحب النبي (ص) بالنسبة
لهم، وحب النبي (ص) وحب الأولياء سواء كانوا من سلالة المعنوية أم
المادية يستلزم حب الله

ومن جهة أخرى إنّ للحب مراتبَ وسطوراً مختلفة كالحب لعذري
وحب الأولاد والوالدين، وحب الجمال المرسوم في الص والطبيعة،
وحب العلم، وحب القدرة والثروة والشهرة.

ولكن حيث إن الأمور الثلاثة الأخيرة من حب الدنيا، فإن ذلك يقتضي ويستدعي أن تكون خطراً على نفس الإنسان.

في نظر الإسلام، يجب أن يقترون كلُّ عشق وحب في الأرض بالله ولا ينفك عنه، وكل حب يحرّج عن دائرته ويتعدى هو وهمٌ وخيال يؤدي بالروح إلى الهلاك، وفي انواقِعِ إنَّ الحكماء المسلمين متمسكون بالقول بأن الحب الحقيقي والواقعي مختصٌّ بالله فقط.

أما الحُبُّ لبقية الأشياء، فهو حُبٌّ مجاري، وهو أيضاً موهبة إلهية تُفصي بك إلى العشق الحقيقي لو أدركته جيداً، ولقد وجد الحب والعشق طريقهما إلى الصّوح والبلوغ على يد الصوفية، حيث أنتجت قدأدياً رائعاً في الحب الإلهي المسطور إلى الآن.

وقد سقى هذا لمنع الحالد قلوب وأرواح المسلمين منذ صدر الإسلام، ن ظهور العارفة الصرية (رابعة العدوية) التي عاشت في القرن الثاني الهجري، ولها أشعار جذابة وجميلة في اللغة العربية، ترتبط بالحب الإلهي، يتعنى بها وينشدها القارئون العرب إلى هذه اللحظة.

نقول في أحد أشعارها التي تهرُّ المشاعر:

أحبُّك حبَّي حبَّ الهوى   وحبُّ لأك أهل لداك
فأما الذي هو حبُّ الهوى   فشعلي بذكرك عمَّن سواك
وأما الذي هو أهل لداك   فكشفك للحجب حتى أراك
فلا لحمدُ في دا ولا داك سي   ولكن بك الحمدُ في دا ودك
إنَّ الحبَّ ولعشق هي مدرسه التصوف لا يفصلان عن معرفه،

غير أن بعض المدارس لم تستطع التوفيق بين هذين الاتجاهين، فنبتت اتجاهاً واحداً، فمدرسة خراسان في إيران، ومذ التاريخ لأول للإسلام اتسمت بطابع الحب فقط، ومشايخها المعروفون (أبي يزيد انسطامي، وأبي سعيد أبي الخير، وخاصة أحمد لغزالي الذي أسس لقن أسعاري قائم على الحب والعشق تماماً، قد نظموا ماجيات وأنشيد متملقة بالحب الإلهي، وقد انتهى هذا النمط من الأشعار إلى أشهر المنظومات اعرفنية نغراً بالذات الإلهية، والتي يُتعى بها إلى الآن، وهي منظومات شاعر القرن الثالث الهجري جلال الدين مولوي، الشاعر الإيراني الذي قضى حياته في الأناضول، ودُعن في (قونية) إحدى المدن لتركية

إن مولوي الذي يختزل العشق في (أفلاطون وحالبوس ما)، والذي يقول: إن انقلب يكسر عندما يصفُ العشق والحب؛ يُعدّ اليوم من أكثر اشعراء مريدين ومشدين في أمريكا وهذا المشد العظيم - قرين ابن عربي الذي عاش قبل مولوي بحمل - قد وصل إلى قمة المستويات اسعنية والروحية الإسلامية في مرحلة من مراحل التاريخ، وقد أحب بذلك لأبعاد المعنوية والباطنية للإصلاح

إن ظهور هذه المساحة من العشق في عالم الإسلام لم يكن شيئاً معروضاً على الدين، بل هو شيء يعلى في فب الدين، ولا يمكن إيجاد أي تأثير عليه من الخارج، كما في رسات لمسيحيين العشقية، حيث لا يمكن انقول. إنها مأخوذة من مصادر (أفلاطون الجديد)، وليس لها علاقة بعشق وحب المسيح(ع)

وإن أفضل وأهم دليل على أهمية الحب في الحياة لباطنية والمعنوية للإسلام، هو وجود مثل تلك المقطوعات الأدبية الغنية بالمعنى

والمفاهيم المتعلقة بالعشق الإلهي والمكتوبة بُعُثت عديدة كالعربية
والفارسية والتركية والسواحلية، وبلغات محلية كالهندية ولغة حوب
شرق آسيا، وقد كان هذا النوع من البيان واسبك لمسألة الحب من
السعة والقوة بمكان، بحيث أصبح محلاً لأنظار كسب اليهود
والمسيحيين، وأساتذة العلوم المعنوية.

وقد ألف ريموند لول Raymond Lull المتكلم العربي الذي نال من
الإسلام في كتاباته، رسالة في العاشق والمعشوق، ساق فيها
المصطلحات الصوفية، في ما يرتبط بالحب الإلهي، وكذلك، إن أكار
كتاب لعرقان الإسبان كالقدّيس (توز، Teresa) من منطقة Avila والقدّيس
يوحنا الصليبي، كانوا يقتبسون من الإشارات المعنوية للصوفية في ما
يخصّ العشق الإلهي.

وقد ثبت الآيات اسطوية (ساحة العشق) سرّاً بين الإنسان وربه في
الإسلام، وكما قال القرآن: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (1).

وعلاقة الحب بين الإنسان وربه يصعب توصيفها، فهي نار لا يظهر
نورها حتى تقدح شرارتها، وبلحظ تلك اللمحات في المكتوبات
الاسطوية لعشاق الله أو المحبين من المنصوفة المسلمين التي كتب تلك
اللمحات بلغة إنسانية، غير أنّ هناك العديد من البيران لم تقدح بعد.
وقد يظن البعض أن العشق يختص بالمنصوفة وذلك لتأكيدهم عليه، وأنه
غير مختص ببقية المجتمع الإسلامي، وبظرة واحدة إلى المجتمعات

(1) سورة المائدة الآية ٦٤

الإسلامية القديمة - لا إلى محافظ التحديد وانتقيد - نعرف سذاجة هذا الادعاء، إذ إنَّ الأشعار الخاصة بالعشق الإلهي والذانة على اشتياق الغروب والأرواح لله تملأ المجتمع الإسلامي، حتى وصل الأمر إلى أن يحفظ عامة الناس من الباعة والكسبة تلك الأبيات ويقرأونها بمشاعر عميقة، ولا يعنرونها أشعاراً لها صفة تاريخية فقط.

ما زلت أتذكر سفري قبل أربعين سنة إلى المدينة الحضرية (لاهور) لزيارة قبر لعرف المشهور (مبان مر) الواقع في المزارع خارج المدينة، والمكان يمتلئ الآن بالرائثين، ويحاط بالمدن المزدهمة، فما جن الليل قررتُ الرجوع إلى المدينة عن طريق عربة يجرها حصان تسمى (تونكا Tonga)، وكان سائق العربة لا يملك لباساً كافياً لتغطية جميع بدنه من شدة الفجر، وقد ابتدأني في بداية الطريق بسلام وسألني عن حالي، ثم سألني بلغة لأوردو عن بلدي، فأجبت بلغة الفارسية: أنا إيراني، انسم لي ثم بدأ بلفاء حملة من الأشعار لأعظم الشعراء كـ (عطار، ومولانا، وحافظ) وآخرين باللغة الفارسية، وكان موضوع هذه الأشعار يرتبط بالحب الإلهي، والشوق الروحي للحائق، وكان يلقيها بطريقة روحية بأنه عاش أجواءها وحالاتها، وكأنه هو الذي نظمها

نعم، إن ذلك المودج من الأشعار، وخصوصاً أثناء الركوب على العربة في ليل السجاب لعملاء نجومياً والاستماع إلى صاحب العربة الأتقي في لقائه لأجمل الأشعار المعرفانية بحرفة وتلد، هو مؤشر على أنَّ الحب لالهي واقع حي وشامل في لفناء المعنوي الإسلامي وصحيح أن العشق مأخوذ من أسمى كلام للشعراء اعاريين (المتصوفة)؛ إلا أنَّ جميع المسلمين من صوفي وغير صوفي واعون ومدركون للعشق

الإلهي لمعجون في نفوسهم منذ الأزل، وأرواحهم مشتقة إلى الوطن الأول الذي جاءت منه، وتأمل أن تعود إليه

السلام:

لو أن شخصاً مشى على ساحل نهر (كنث) في (نبارس) فسوف تطرق سمعه كلمة (شانتى، شانتى، شانتى) بمعنى السلام والصداقة، وفي مراسم السلام اليهودية تسمع كلمة (شلوم)

أما المسلمون فإن كلمة (السلام) هي التحية التي تحكم لعلاقات الاجتماعية في ما بينهم، وفي كنائس المسيحيين، فإن كلمة (باحم، باحم، باجم) تملأ الكنائس المسيحية وهي تعني السلام.

لا يوجد دين كبير لم يؤكد على السلام رغم أنه من المفهود التأكيد على بعض الفرق لصغيرة في هذا السياق مثل (الكوكرز quakers) و(الميوناتس mennonites) كونها تشد السلام

إن كل الأديان توصي بالسلام، وتؤكد عليه، وتحمل رايته، إلا في بعض المواقف التي يكون فيها لسلام غير ممكن.

أما العرب فهم قد تحدث عن المداواة، في حين أنه اتعل حروباً كبيرة وصغيرة في أوروبا باسم المسيحية أو باسم فرقة خاصة من المسيحيين على مدى أعوام متعادية.

ومع ذلك، فإن أكثر العرب يعتبرون نزعة لحرب علامةً للدين الإسلامي، وانطلاقاً من ذلك أطلقوا عليه دين السيف، في مقابل المسيحية التي تمثل في نظرهم دين السلام، إن الكثيرين من المسيحيين يعتبرون الإسلام سباً في الحروب المذهبية والطائفية، مع أن كتاب الهدى المقدس

(بوجود جيتا) قد نزل حسب ما يدعون في ساحة المعركة، وكذلك، فإن العهد القديم يشتمل على فصول كثيرة خاصة بالحرب أكثر مما هو موجود في القرآن، وفي الوقت الذي كُتب فيه هذا الكتاب (قلب الإسلام) كان جمع من المحققين الهليين مشغولين بحريز كتاب يحدث عن المسيحية كيف أنها دين سلام قياساً بالإسلام، مع التنافس عما فعله الأسان - حسب مصادرهـم - بالهليين، عندما استطاعوا أن يهزموا الدولة الإسلامية هناك، وأن يستولوا على مركز الحكم في (مانبلا)، فإنهم قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين، وأجروا الناقين على دخول الكاثوسكة، وهذا الأسلوب نفسه قد اتبع مع مسلمي ويهود أسبانيا.

إنّ الغربيين يعتقدون بأن الإسلام انتشر عن طريق السيف، في حين لا يقل أحد منهم أن يحظر على ناله السلوك الوحشي الذي مورس ضد شمال أوروبا لإجبارها على قبول المسيحية ولا المدارس القمعية التي قضت على المذاهب القديمة في العرب، وكذلك الحروب الصليبية التي انطلقت باسم المسيحية فإنها لم تغيّر من بفترة أوروبا للإسلام بأنه دين السيف، في مقابل المسيحية التي يهولر إنها تدعو إلى السلام

وصحيح أن تاريخ الإسلام المقدس بدأ بحماسة وثورة، واستطاع العرب أن يتشروا خارج شبه الجزيرة العربية بسرعة هائلة، وأن يعيروا تاريخ هذا العالم، إلا أن هذا لانتشار الواسع والسريع لم يحمل معه إجمار اليهود والمسيحيين ولردشش على ترك دينهم.

ثلاثمائة سنة من حكومة الإسلام في إيران وإلى الآن وكثيرون من الإيرانيين ما زالوا على دين البرادشنية، ولم تدخل محافظة مايزدران منها إلى حدود بحر الحرر الإسلام إلا في القرن العاشر الميلادي.

كان انتشار الإسلام تدريجياً في أغلب المناطق، وإن تاريخ الإسلام كتاريخ الأديان اليهودية والهندية كان مصاحاً بثورة والحماسة، إلا أن هذا لا يعني أن دين الإسلام أكثر أو أقل من أي دين آخر من حيث أنه دين سلام أو دين سيف.

وحيث إن اتهام لدين الإسلامي بأنه دين السيف لا يزال قائماً حتى من قبل العرب المعاصر - أكثر الحضرارات عنفاً وحروباً -، فإن المسمين عادة يدفعون عن دسهم ويجيون بطريقة بسيطة بأن كلمة الإسلام تسجم مع اصطلاح السلام، وهي مشتقة منه، ولكن هذا ليس جوماً شامياً، ومع اتوجه إلى أن الهدف الأساس والأصيل لجميع الأديان هو الوصول إلى الله (السلام)، ومسح كل سلام، فإن الإسلام أنصاً في صدد الوصول بأتاعه إلى دار السلام، ويحث على إفشاء السلام في هذا العالم غير المتورن والمملوء ظمناً وجوراً. بالإضافة إلى أنه وكما سوف يرى هي افحص المقل سعى الإسلام عن طريق تهينة الظروف والمقنصيات إلى اسعد من الحروب، وقد استطاع وفي مدة (1400) سنة أن يوجد عناصرَ اسلام في داخل العالم الإسلامي، في الوقت الذي لا يمل شأنه فيه عن بقية الحضارات (الحضارة الباباية والصبية ولهدية والمسيحية) في قرار اسلام الدولي.

وقد آن الوقت لأن نضع الانطباع الغربي عن الإسلام حناً، ذلك أن انغرب نخاص حروباً في حصن قارات باسم المسيحية، اقتلع فيها جذور اقوميات الأخرى بسبب انتمائها وولائها لغير المسيحية

إن من السهل على المسلمين والمسيحيين، وحتى الأديان الهندية وانكونفوشيوسية ولودية، أن يثيروا إلى الحروب التي وقعت في تاريخ

الأديان الأخرى، لكن تاريخ كل المجتمعات الدينية وغير الدينية مليء
بتلك الحروب، لأن نوازع الشر والعنة موجودة في أعماق الإنسان،
وهو قد يتوسل بها للوصول إلى أي هدف ومرام يعبه. إن العرب، وإلى
حين اعتقاده بالمسيحية كان يخذها شعراً يرفعه ويقاتل تحب رايه في
الحروب، إلى أن اصمحل الدين وحلت محله امائنية ولشيوعية
وأيدولوجيات أخرى ومصالح اقتصادية

أما في الإسلام، فلأن الدين ما زال يتمتع بالقوذة والقدره، فهو
احاكم في كل نوع من أنواع لمشاجرات والحروب وه كلمة لفصل في
ذلك، وانقرآن يؤكد على أن احرب تُشرع في الدفاع عن الدين والوطن،
ولا يجب أن يكون تجاوزاً وظلماً على الآخرين

وعلى أنه حال، لو رجعا إلى جميع الأديان نذكر أن جوهره هو
اتأكيد على إقرار السلام، وكذلك اتأكيد على التعاليم الدينية -
الموحدة في قلب الأديان الأصيلة - التي تحقق الانسجام والسلام
السماويين والأرضيين.

ومن هذا يتصح لناظر المصنف أن للسلام أهمية ودوراً كبيراً في
التعاليم الإسلامية.

واليوم يتحدث الجميع عن السلام في طر تطور ومسائل ومعدات
احرب بشكل يثير الرعب والقلق حتى بانسة لطلاب الحروب القدامى،
إلا أن هناك نوعاً من اميل المطري للسلام في روح الإنسان يس له
علاقة بالتخربة والواقع، والدليل على ذلك أن لسلام هدف مشود حتى
لأوثث الذين يسعون وراء الحروب ولم يدوقوا طعم السلام.

على هذا يمكن اسؤال، لماذا يسعى الناس وراء اسلام؟

وحوايه واضح، وفقاً للتعاليم الإسلامية، وهو أن السلام لا يتم فهمه إلا في إطار الإسلام، فعنى الله عز وجل أطلق على نفسه السلام كما ورد في القرآن، والشوق إلى السلام ما هو إلا الشوق لله، وإلى الآل نعيش ذكرى ذلك لاطمئنان والشعور الهادئ مع الله في نفوسنا وفطرتنا، حيث شهدنا منذ الأزل، وقبل لهبوط إلى دار السيان برؤيته، ونحن الآن نمر عبر مثلث يحتمل أن يكون شبيهاً بنظرية أفلاطون في (عالم المثل)، نتذكر ذلك الاطمئنان والسلام الأزل الذي يقول عنه عيسى(ع): إنه فوق العقول.

إن المسلمين يعتقدون بأن الدين فقط هو الذي يسرقنا إلى دار اسلام، وهو حقيقة الجنة ومقدم الحضور الإلهي ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكُم مِّنَ الشَّيْءِ﴾ (1)

والقرآن يقرّر مقامات اسلام بمقامات الجنة مرات عديدة: ﴿... وَنَادَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ...﴾ (2)

من هنا علّم الرسول (ص) المسلمين عبارة (اسلام عليكم) التحية التي يؤدونها عند لقاء أحدهم الآخر، وهي العبارة نفسها التي يتداولها أهل الجنة عند لقاء بعضهم البعض الآخر

ومن حملة الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ﴿... لَا تَسْمَعُونَ فِيهَا لَكُمْ إِلَّا سَلَامًا...﴾ (3).

(1) سورة المائدة الآية 16

(2) سورة الأعراف الآية 46

(3) سورة مريم: الآية 62

وقوله تعالى ﴿سَنَمَّ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ﴾ (١).

وقوله تعالى ﴿لَا قَلِيلَ مِمَّا سَأَلْتُمُوهُ﴾ (٢).

إنَّ الوصول إلى اسلام والاطمئنان الظاهري والباطني ليس من اسهل الحصول عليه بما أنه كمال ملكوتي وسمائي.

وحتى يحصل الإنسان على الاطمئنان والسلام الظاهري (الحارجي) لا بد له أن يحوز ويعبر الاطمئنان الباطني (الداخلي)، وحتى يصل إلى الاطمئنان الباطني يجب أن تكون علاقته مسببةً على السلام والاطمئنان مع الله، فإنه وعلى أساس الحديث الذي ذكرناه سابقاً، قد خلقه الله على صورته، ولذلك فإن كل جزء من روحه له قيمة وقدمية

والمشكلة تكمن في نفس الإنسانية التي اضطربت واستبدت عناصرها في ما بعد، وروايات شكيير يمكن اعتبارها توصيفاً لحكاية باطل نفس الإنسانية، ومسرحية (هملت) ينجسد فيها له هذا المعنى نفسه، إذ تعمُ القصص في مملكة الدنمارك نتيجة عدم وضع كرام من ارجل والمرأة في مكانه الحقيقي، فمملكة الدنمارك تحكي عن الروح وانفس الإنسانية التي لا بد من تجمع وترتب أحوالها في مكانها الحقيقي، حتى يحصل الاسحام والاطمئنان، لكن الروح لا تستطيع فعل ذلك لوحدها، وإنما تحتاج إلى يد العيب ومساعدة اسماء

إنَّ الإسلام وكأكثر السن المعوية الأخرى، يؤكد على التسليم أمام

(١) سورة يس، الآية ٥٨

(٢) سورة الواقعة: الآية ٢٦.

الله (الماخوذ من السلام) والذي من دونه لا يستطيع الإنسان بلوغ
السلام، ومن دون اسلام الباطني لا يمكن أن يحصل السلام الظاهري،
ولكنهم اليوم وفي الأبحاث العامة للسلام، يتعاقبون عن تلك السلسلة
من المراتب.

العلمانيون أيضاً ومع إنكارهم للعالم المعنوي، ويمانهم فقط
بالحاقيات المادية والحياتية الدنيوية إلا أنهم يسعون لحياة اسلام،
ويحذرون من أخطار الحروب والتراعات، لكن الحديث عن السلام
وللاسف - يأتي مقترناً بالحملة الشرسة التي يشنها المجتمع العصري
على الطبيعة، وفي ظل الطمع والجشع الحاكم على المجتمع الإنساني،
وحلولهما محل الرحمة ولشعور بالمؤول والتكافؤ الاجتماعي

وفي النتيجة، إن وإن كن لا نعيش حرباً عالمية، لكن حروباً صغيرة
وحروباً أهلية وأعمالاً وحشية شملت العالم كله، هذا إذا أغمصنا النظر
عن ذكر الحروب الاقتصادية واسئة التي تُمرر تحت شعار السلام.

وفي نظر الإسلام أنَّ السلام من أسماء الله، وكل سلام هو انكاس
لهذا الاسم، ويمكن طرح هذا لسؤال: لماذا يدعُ الله لإنسان يعيش
حالة من سلام مع غفلة الإنسان ونسيانه الهدف من الخلق؟

والجواب: إن المسلمين يعتقدون أنَّ الحياة الهادئة مع إنكار الله
حياةً معصية لا معنى لها، ذلك لأن الله وحده هو الذي يستطيع أن ينظم
الاضطرابات والارتباكات داخل روح الإنسان، وفي الوقت الذي يُفقد
فيه الاطمئنان الداخلي أو الباطني لا تحقق للسلام والاطمئنان الخارجي
أو الظاهري.

إن الإسلام يطوي على أحكام كثيرة تختص بحلِّ الراعات بين الأمم ولشعوب، وهدفها تحقيق السلام والسلام الأهلي، إلا أن أفضل هدف للإسلام هو هداية روح الإنسان، وإرشاده إلى حياة الفصيلة، وهذا كهيل بوصله إلى دار السلام.

إن غاية الدين سواء على مستوى الإسلام أم على مستوى الأديان الأخرى هي نجاة النفس البشرية، وبالتسعة إقرار العدالة والصلح في المجتمع، ليتمتع أفرادها بالفضيلة، وتقوم حياتهم ومونهم على الصلح والسلام الذين يُفصيان إلى الصلح والسلام الملكوتين.

وفي دين بوذا توحد مساك قائمة على نبي اندات عن طريق الهروب من مرحلة ومرنية (ممسارا) للوصول إلى مرنية (بيرفادا) التي تمثل حسة أخرى من تلك الحقيقة، إن دين بوذا سعى لإخراج أتباعه من عجلة الحياة والآلام والموت، كما تسمى الأديان الأخرى لانتقال أتباعها من شراك هذه الدنيا

الإسلام أيضاً سعى لتذكير أتباعه أن إقرار السلام على الأرض مستحيل من دون السلام مع السماء، وإيوم وساء على ما يقتضيه الواقع من الدفاع عن تلك النظرة لا يوجد زمان كرمنا يستلزم الحوار والسلام بين الرسالات السارة، على امتداد سنين طويلة، من لله، وعن طريق الحكمة الإلهية.

يقول مولوي:

إذا كنتَ هارياً لأجل الراحة

فمن جهة أخرى يصيبك الضرر

لا يوجد كنز بدون تعب ومشقة

ولا استقرار واطمئنان إلا بالحلوة مع الله⁽¹⁾

وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن اسلام لا بد أن نضع الآية الكريمة نصب أعيننا: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّسَالَاتِ فِي ظُلُمٍ الْأَوَّلِينَ﴾⁽²⁾، رسوا تحدثنا عن السكية (باللغة العربية) أو shekinah العبرية أو shanu و paccm، فإن الإسلام يؤكد على أن الله هو مسع السلام والاطمئنان، ولا يوجد من دونه سلام على الأرض.

الجمال :

الجمال كالرحمة والود والسلام، صمه، لهبه، والجميل واحد من أسماء الله، وبحسب الحديث الذي نقلناه في بداية هذا الفصل، فإن الله جميل ويحب الجمال، على نحو يكون بصفتي الجمال والحب ارتباطاً قريب مع الذات الإلهية، وقد انعكست هذه الحقيقة على الإنسان، وصارت روحه تحب كل شيء جميل، وترى كل شيء تحبه جميلاً

والجمال، فيه قبليّة للاشتار واغبيوض، ولذلك، فهو يشترك مع ارحمانية والرحمة في هذه الخصوصية، ويمتاز بخصوصية أخرى، هي اجادية وجمع العناصر، ويقوم، أيضاً، بإعانة النفس الإنسانية على تجميع أحرانها المتفرقة، ووضعها في حالة مطمئة، من ها فإن صفة

(1) ورد البيت في اللغة الفارسية كالآتي:

گر گریزی به امید راحی
هچ چچی می ندوی ده سب
اک حرف هم میشت آید امی
جر به خدمتچاه حق آرام بسب

(2) سورة الفتح: الآية ٤

اجمال لها علاقة بصفة السلام، ولها قدرة على إيجاد الاستقرار
والاعتماد في النفس البشرية

وهذه الخصوصية محورية في الإطار المعنوي الإسلامي، وأثرها
واضح في الفن الإسلامي، لكن السؤال: ما هو الجمال؟

الجمال في نظر الإسلام، وثقة الأديان لس حالة ذهنية فقط، توجد
في عين الناظر وتشعر بلذتها - هذا مع أن الإنسان يستطيع أن يدرك
ويشخص بعضاً من أنواع الجمال لا كل أنواعه - إلا أن للجمال جنبه
وتعداً وقعيين، وقد ظلّ الفلاسفة والعرفون، قرونًا، يؤكدون على هذا
الأصل لأفلاطوني، وهو أن (الجمال نور الحقيقة) .

إن لمفهو الحقيقة العربية تعادل Reality Truth بمعنى لواقعيه،
وبمعنى الحقيقة؛ ولحق، وهو من أسماء الله، بدّل على وحدة نيك
اصميين (الحقيقة والواقعية) في ذات الله المقدسة، الذات التي يمرّ عنها
المسيح (ع) بالحق المطلق.

وإذا أردنا التحدث بعبارة ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا)، فإنّ الله
سبحانه هو الحقيقة، وهو الواقعية ولذلك لا يمكن إلا أن يكون جملاً،
كما قال الصوفيون: (إنّ الجمال الكامل بشعشع وجه المحبوب).

هنا يمكن القول: إنّ الإسلام دين الجمال الذي لا ينفك عن الحسن
والخير، وفي عالم اليوم انفصل الحسن عن الجمال، ومال المتدسون
إلى الحسن، معتبرين أن الجمال نوع من التزيين، والزينة محظورة
أخلاقياً، ولقد أبدع وأنش قسم من مفكري الدين العربيين فرقة باسم
(الفرقة لفيحة)، وكانت نتيجة هذا التأسيس ظهور كنائس غاية في القبح
في دول الكاثوليك المعروفة بأجمل النفوس المعمارية المسيحية، ولا

يحفى أن هذه الفرقة ألقت بظلالها على عالم الإسلام، إذ نشهد الكثير من المساجد التي لا تقلُ تبعاً عما هو في العرب

على أيّ حال إنّ الجمال والحسن لا يفترقان حسب لرؤية الإسلامية، وفي الواقع إنّ لفظة الحسن تُطلق على كلّ من (لجمال واحسن) في لغة العرب، وتطلق كلمة (لقيح) على (القيح والسيء) .

لكنّ لفظة الحسن في لغة العربية مختصة بالبعد الباطني للإنسان ولفظة الجمال مختصة بالبعد الظاهري، لكنّ هذا لا يعني أنه ليس للحسن بعدّ ظاهري، وليس للجمال بعدّ باطني، إنّ لهذه المسألة أهمية قصوى في بيان العلاقة بين جسس الذكر والأنثى، أو (بين ويان) سواء على المستوى التكويني، المعنوي أو على المستوى البشري

وفي الإسلام يقولون إنّ جمال المرأة ظاهري، وخيرها باطني، على العكس من الرجل.

إنّ الجمال والحسن مثل (بين ويان) في فكر الشرق الأقصى، يكمل أحدهما الآخر في تشكيل حقه (تاتو) ولا يملك بعضهم عن الآخر.

وطبيعة الدين في نظر الإسلام لا تقتصر على تعليم الخير فقط، بل تشمل ترويح العمال وشعبته هي كافة مرآته المحتوية والعقلية والمادية.

وفي دين بودا يقولون إنّ صورة بودا الجميلة، هي سجة للأرواح والنفوس، وهذا يمكن قياسه في جمال قراءة القرآن، إذ تُقرأ القرآن في المجتمع الإسلامي بأجمل الأصوات والألحان، مما يؤدي إلى نفوذه إلى أعماق أرواح المسلمين، حتى أولئك الذين لا يعرفون العربية، ولا يدركون أبعاد الآيات الإلهية، وهذا يصدق أيضاً على كتابة القرآن الذي يعتبر المصدر الأساسي لفنون الخط، منذ الأيام الأولى للإسلام كان

اقران يُكتب بخط جميل، ولا شك بأن القرن، وعلى امتداد القرون،
يمثل أكمل كتاب رآته أجيال المسلمين كلها، وهو التجلي الأساس
للمسلمين الذي كان مصاحباً للجمال دائماً

وكذلك كانت الأماكن المقدسة، وهذا النوع من العلاقة بين لجمال
والأمور المقدسة لم يكن محصوراً في الإسلام وحسب، فقبل العصر
الحديث كانت الفنون الجميلة لأحاصرة هي فنون دبية مقدسة مرتبطة
بالمناسك والمراسم الدينية، ويمكن رؤية ذلك في كنائس (كوتيك)،
وطوامير لتوراة، ومعابد الهند، وبوها، وصور مقدسة أخرى، هذا إذا لم
نتحدث عن الفنون الصوتية المرتبطة بالشعر والموسيقى.

وهنا يُطرح سؤال رهو: ما دنا نستطيع تسميه الإسلام بدين
الجمال، فلماذا يحتر علماء الدين المسلمين واليهود والمسيحيين من
وقوع النفس في فح ومصيدة الجمال، وبالتيجة الابتعاد عن الله، وساذ
يجتنب لعرفاء العظماء ما يحيط بهم من مظاهر لجمال؟

والجواب هو أن الجمال من تجليات الحقيقة الإلهية المنظوية على
اجتذاب الأشياء، وهي فادرة على جذب الروح إليها، إذ قد يشتبه البعض
في تشخيص المسألة، فيتعلق بالتجلي (الجمال) ويعمل عن مصدر التجلي
وهو الله، بالإضافة إلى أن هذه القدرة لجمال على اجتذاب الروح سلاح
دو حدين، فقد تدك على الله، وقد تقطع عليك الطريق إليه، وقد يفان لو
لم يوحد جمال في هذه الدنيا لما احرف روح الإنسان، ولما تعلقت
سوى الحلق، إلا أن ذلك يعني عدم وجود العقبات في الحياة المحنوية،
وذلك بدوره يؤدي إلى ذهب عظمة حياة لإنسان

في هذه المرحلة يُطرح عصر الزهد في الإسلام، كما يطرح في

الأديان الأخرى، وحتى يستفيد الإنسان من الجمال المادي كطريق وسُلَّم للوصول إلى الجمال الإلهي والملكوتي، لا بد أن تقطع الروح جميع العلائق الدنيوية، وتتعلق بالله وحده، إذ لا يوجد طريق وسلوك ديني فاقده بهذا المعنى، ولا شريعة ولا طريقة حالية من الرياضات الروحية

إن الإسلام، وإن كان يحظر الرياضات القاسية والمفرطة لمعصر ارباب Yogis، لكن لا شك في وجود مراتب الرهد وتهذيب النفس فيه، كما يلاحظ ذلك في الصلاة والصوم، فالنفس وعن طريق الرياضات اشريعة تتأهل لقبول مجاهدات أكثر تؤدي بالنتيجة إلى الله.

في هذا الطريق يشكّل العشق والحسن عاملين في تسهيل عروج النفس إلى الله، بالإضافة إلى أن الولاية - وهي الطريق إلى هذا العشق والجمال - وصلت عن طريق النبي (ص)، إلى جميع أجيال المسلمين، فالمسلمون لا يزالون يشاهدون جمال وجه الله (مبدأ كل جمال).

إن كل جمال يمثل انعكاساً للجمال الإلهي في نظر العرفاء، وعروج هؤلاء العرفاء ووصولهم إلى الله (الجميل) يحصلان بالتححرر من فح ومضيدة مظاهر الجمال وإن كان الجمال المادي ليس مانعاً لأرواحهم من الوصول إلى الجمال الحقيقي والواقعي (الله)، إن مثل هكذا إنسان لا يضعه أي جمال في هذا العالم عن الوصول إلى محبوبه، بل على العكس من ذلك تماماً، إن أي نوع من الجمال هو طريق بالنسبة إليه لتذكّر واستعادة جمال الحق في ذلك اليوم لأولي الذي عبر عنه القرآن:

﴿... أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ...﴾^(١)

(١) سورة الأعراف: الآية ١٧٢

ولقد ربط الفكر الإسلامي بين الجمال والوجود من جهة، وبين القبح والعدم من جهة أخرى، وأيوم يسمى الكثيرون وراء لفائح وانتقاص الإنسانية، ويتعاملون معها على أنها واقعية في الوقت الذي لا يعباؤون فيه بالحساب، والأشياء الجميلة ويعبرونها أشياء غير واقعية، ومثال ذلك واضح في وسائل الإعلام، إذ تسعى جاهدة إلى عرض نقاط الصعف والسلبيات في حياة الإنسان، مع غص الطرف عن كل ما هو جميل وحسن في حياته، وحتى الصور والأفلام الموجودة في أغلب وسائل الإعلام، تركز على الفائح والمساوي أكثر من تركيزها على المحاسن.

إن حاكمية الآلات والأجهزة الصناعية في الحياة، وإيجاد طبيعة مصنوعه بيد الإنسان في المدن، تبت في انفصالنا عن الطبيعة الحلابه واجميلة، وأصبح الكثير من الفائح والمساوي معياراً للواقع، وأمست الثروة والغنى ملاكاً للجمال.

إن هذه النظرة لا تنسجم أبداً مع نظرة الإسلام، هذه النظرة التي تقع على طرفي نقيص مع ما يُسمى بالدين أو المذهب القبيح

وهي تؤكد على أن الجمال ضروري لروح الإنسان، كضرورة الأوكسجين، ولا يمثل ذلك تريباً واشتعالاً عن الله عز وجل

وليس من باب الصدفة أن يظهر الملحدون واللاأدريون في تلك امدن المصعلة عن الفن المقدس وجمال الطبيعة المتوارن. لكن احصارة والنمدن الإسلاميين حمطاً نفسيهما بعيداً عن ذلك، بالفن واعممارية الجميلة من جهة، وبالاحتفاظ بالتناغم والمحاكاة للطبيعة من جهة ثانية. إن الإسلام وفي أي مكان حل استطاع أن يصنع مدحاً حميلاً كما نقرأ في الحديث: «كتب الله لإحسان على كل شيء»

إن رسالة الإسلام، هي هداية روح الإنسان إلى الله عن طريق
 اشريعة، وعن طريق الفن الذي هو من تجليات الجمال الذي نقشه الله
 على الموجودات، وكذلك إن الإسلام الأصيل لم يؤدّ عملاً إلى الآن
 ليس فيه جمال، وحتى أننا يمكننا أن نضع معيار الجمال إلى حسب معيار
 الحق في اختبار أصالة إسلامية كل ثورة وحركة تطبق على نفسها اسم
 الإسلام وتدعي أنها تمثل الذي: ﴿... وَلِلَّهِ اللَّهُ لَمَعَ أَمْتُحْيِرِينَ﴾^(١)

منزلة الفن الإسلامي المعنوية

لا نستطيع التحدث عن الجمال دون أن نُعطيه مساحة ليشمل الفن
 الإسلامي ومرئته الدبسة والمعنوية، وبما أن الدين الإسلامي دين يشمل
 جميع أبعاد الحياة فلا بد أنه مثلما جاء شريعة أن يأتي بعن خاص بهاء
 فالشريعة لها ارتباط بالعمل، فيما يرتبط الفن الإسلامي بالأصول
 وإبرامج والأساليب الخاصة بتصميم الأشياء

إن كلاً من الشريعة والفن يعودان إلى القرآن والسنة النبوية، وإن كان
 كل واحد منهما له أسلوبه وطريقته الخاصة به، فالشريعة تستند على
 أساس الأبعاد المهيبة للوحي، والمعنى المصفي الظاهري للقرآن والسنة،
 بينما يستند فن الإسلام على حقيقة هذين المصدرين، بعبارة أخرى،
 إن الشريعة مستمدة من الجنية الظاهرية للمصدرين (لقرآن والسنة) في
 حين يستند الفن الإسلامي على البعد الباطني لهما

إن الفن المقدس في لإسلام أيضاً كبقية الأديان الكبيرة (المسيحية
 وابودية) له علاقة بقلب الدين وروحه، وحتى نفهم ما هي المسيحية

(١) سورة العنكبوت - الآية ٦٩

يجب أن ندخل كيسة (شارتر) لنرى كيف أحيطت بالرسوم ولقوش
الجميلة والمقدسة التي تأسر الناظر.

ولا يوجد أوضح من المعبد الذهبي مثلاً بذلك في الديانة البوذية
في اليابان.

دات يوم سأل لعربي (تيتوس بوركهارد) نفسه - وهو أكثر العربيين
معرفة بالفن الإسلامي ومزله المعنوية - عن الإسلام فأجاب نفسه.
(أذهب إلى مسجد ابن طولون في القاهرة ونظر إليه)، وهو أيضاً يستطيع
بهذ الكلام أن يشير إلى الآثار المعمارية الإسلامية الأخرى، كمسجد
(أمزكوتيا) في قرطبة، ومسجد القيروان في تونس، والمسجد الأقصى
في القدس، ومسجد الشاه في أصفهان، ومسجد السلطان أحمد في
إسطنبول.

في الحقيقة، إن الفن الإسلامي أفضل أداة لمعرفة قلب الإسلام
لدى العربيين المختصين بالفن، والسؤال هنا كيف يؤدي مثل هذه
الأشياء المادية (المورق والجص والطبوق) هذا النوع من الدور في
حكايتها عن احصارة والأشياء المعنوية؟ ويكفي جواباً على ذلك أن
مرجع إلى القول لمعروف لـ (هرميث hermetic) إذ قال: (إن أحط
الأشياء تمثّل وتعبّر عن أسمى الأشياء).

وعلى ذلك، إن فنون النحت ولرسم والموسيقى، ورغم أنها تمثّل
أدنى وأسفل مراتب الحقيقة، لكنها تعبّر عن أسمى وأرفع حقيقة (الساحة
اللاهوتية). والفن الإسلامي ليس عنواناً هامشياً، بل هو مركز تحليلات
الإسلام، بحيث لا تقتصر أهميته على صنع حياة المسلمين فقط، بل هو
نافذة يتمّ من خلالها إدراك وفهم أبعاد الإسلام، ليس لمن يسمى وراء

أظهر لإتباع إحساسه ووجدانه، بل لأولئك الذين يشدون واقع الإسلام وحقيقت.

ويُستفاد في اللغة العربية من كلمة (فن) و(صناعة) للتعبير عن الفن، الصناعة techné في اليونانية، وars في اللاتينية تعني الصنع والإبداع على أساس الأصول الصحيحة، والفن يعني لمهارة في صنع الشيء مع مراعاة الأصول لصحبة وافترتها بالحكمة والعقل

إن الفن لم يكن شيئاً منفصلاً عن حياة الناس، ولم يكن نشاطاً حصياً في المجتمع الإسلامي، بل كان المجتمع يتمتع بكافة انشطات من الشعر والموسيقى والحياطة والطبخ وغير ذلك، يقول (أي كي كوماراسوامي A. K. coomaraswamy) المتخصص الهندي الكبير - في اقرن العشرين - في ما يرتبط معلوم بعد اطيعة والفن القديم (في المجتمع الحديث يختص بفن فرد معين، بينما يمتد كل فرد بف حص في المجتمع القديم).

إن هذه الطرية تنطق تماماً على المجتمع الإسلامي الذي لا فرق فيه بين الفنون الجميلة، وفنون الصناعة، والفنون الكبيرة، والصغيرة وحتى الفنون الدينية، وغير الدينية، فكل شيء يصب في الإطار الروحي للإسلام، نعم إن لكل حصارة سلسلة مراتب فنة خاصة بها تتشكل على أساس ابناء الديني الطاهري لتلك الحضرة، على سبيل المثال إن الرسم أفضل أنواع الفن في العرب، وهذا ناشئ من محورية الصورة المقدمة في المسيحية، على العكس مما هو في الإسلام واليهودية اللذين ماعاً أي نوع من أنواع التصوير والرسم والتجسيم لله عز وجل

والفن الإسلامي المقدس ليس في انصورة والرسوم، وإنما أفضل

أنواع الفن في الإسلام هو المرتبط بكلمة الله، كما في المسيحية، ولكن هذه الكلمة في الإسلام لا تعني ما تعنيه في المسيحية، الكلمة هي الإسلام تتعلق بالقرآن الكريم، إنما هو الكتاب المعروف، وعنى هذا إن فن الخط في القرآن وكتابه وتلاوته بصوب ولحن جميل، تُعدُّ على رأس الفنون الإسلامية ذات المتزنة لرفيعة والدرجة العليا

وتأتي من المعمارية بعد ذلك في الأهمية، وخاصة في بناء المساجد وإعمارها، وغير ذلك، وتأتي أهمية الحياطة بعد ذلك سواء لمحنة منها بالرجال أو النساء، لأن أقرب شيء إلى الإنسان بعد بدنه لباسه، ويقوم فن الحياطة عند المسلمين على أساس التعاليم لقرآنية، بحيث يتميز اللباس الإسلامي بأنه لباس حياة كما أمر القرآن، ويقوم على افطرة للإلهية والحشية القلمية لهذا العالم القائمة على تكامل الرجل والمرأة، ثم تصل التوبة إلى ما يسمى بـ (فنون أدوات المنزل)، أو كما يعبرون بالملصون المهاراتية، والتي من جعلتها صناعة السجاد والأقمشة والحجاب المثلثة، وتؤثر تلك الملصون على النفس والروح أكثر من الرسوم والصور التي تعلّق على حدران لقصور والمتاحف

وأما الفن الآخر، فهو الفن المرتبط بالكتاب الذي يشمل نقوش المعروفة بـ (مبياتور)، وقد كان هذا الفن يتعلق بالملصون العلمية كالآداب والتاريخ، وصار في ما بعد علماً مهارتياً تختص به إيران، وصل إلى كماله ما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين

وقد أفضى الـ (مبياتور) الإيراني وبحرور الزمن إلى مدارس نقوش العثمانية والمغولية

وتُعدُّ بعض الحوت والنقوش الإيرانية من الآثار العالمية العظيمة،

وعموماً إنّ الرسوم الإسلامية تتمتع بميزة عالية لدى الغرب، إلا أن فن الرسم لم يجد تلك لمزلة في المون الإسلامية، مثلما وجدها في العرب، وهذا لا يعني أنّ جميع أنواع الرسوم قد حرّمت ومنعت في الإسلام، نعم حرّم تصوير الله والسّي (ص) وتجسيمهما

وعلاوة على ذلك، إنّ الإسلام يمنع أولئك الذين يسعون إلى محاكاة الخالق في رسم الطبيعة، وهم لا يستطيعون منع الحياة والروح لها، وهذا السبب الذي أدى إلى عدم وجود أي أثر للنصب والمجسمات في الإسلام، إلا في بعض تماثيل الأسود، وبقية الحيوانات في الحدائق والبساتين.

إنّ الوزع الإسلامي لا يقبل أيّ تصوير يمكن أن يحلّ محلّ الأوصام، ويؤثر سلباً على القوة التحيية للمسلمين، وهذا هو السبب الذي يجعلك لا تجد بصويرة أو رسوماً في لمساجد ولأماكن العادة، وكذلك، فإن القرآن الكريم، وكتب الأحاديث الشريفة لم نصم أيّ تصوير أو رسم.

ومن ناحية تاريخية، إنّ منع الرسوم (غير المأخوذة من الطبيعة) كان على أشده بين العرب، وكنت مانعته أكثر من أيّ نوع من أنواع الرسوم والتصوير عندهم. ذلك لأنّ العرب الساميين كانوا أكثر المجموعات اقومية التي تحذر من احتلاط ذلك بأصنامهم

ولم يكن المنع بهذه لشدة عند الإيرانيين والترك واليهود والمالاويين ومسلمي إفريقيا

أما في المرحلة الراهنة، فإنّ فنّ الرسم موجود في كل مكان، حتى في اعدام العربي، لكن أحدث الرسوم للمساكين المسلمين، وإن كانت

ذات مصامين إسلامية إلا أنها في الواقع ليست من الفن الإسلامي بشيء، بل هي فنون اقتبست من الغرب.

الآن لا بد أن نشير إلى الموسيقى ولشعر اللذين يُعدّان من الفنون الصوتية ولا يمكن عدّهما من الفنون التي ذكرناها سابقاً

إن القرآن، وإن كان يمكن عدّه شعراً في أعلى مستويات كماله وفصاحته، لكنهم لم يسمّوه شعراً أبداً بالمعنى الاصطلاحي للفظ، فقرأ في سورة الشعراء: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَقْتَعِبُهُمْ الْعَاوُنُ﴾⁽¹⁾

إلا أن هذا لا يشمل جميع أنواع الشعر وأشعراء، بل هو ناظر إلى شعراء مكة في العصر الجاهلي الذين ادّعوا الإخبار عن الغيب، والذين يمدحون كل فرد من دون النظر إلى الواقع، هذا، وإن كان شعرهم على درجة عالية من النظم.

في الحقيقة إن الشعر في الإسلام، وسرّة تأثير القرآن أصبح له مكانة عالية في الفنون الإسلامية، حيث ظهرت إثر ذلك منظومات شعرية باللغات العربية والفارسية والتركية، ولغات أخرى، يُعتبر البعض منها من الآثار الأدبية العظيمة في العالم، فالمسلمون، وفي أي مكان وضعوا أقدامهم فيه فتحوا باباً للشعر، وإلى الآن تقريباً يمثل الشعر رصيذاً ثقافياً وكراماً أدبياً عظيماً وحيّاً في كل مجتمع.

وقد كان للشعر دورٌ مهمٌ في المجتمعات الإسلامية على المستوى الثقافي والديني والاجتماعي تحيّر عن دوره اليوم في أمريكا وأكثر الدول الأوروبية

(1) سورة الشعراء الآية 224

إن الكثيرين من الغربيين سمعوا أن الموسيقى حرام في الإسلام، وهذا ما نسمعه أيضاً من بعض الفرق الإسلامية، مع هذا، إن تلاوة القرآن من الفنون الموسيقية العالية والمقدسة في الإسلام، وحتى الأذان الذي يُرفع أثناء الصلاة، فإنه يؤتى بطريقة موسيقية وفنية.

وفي الدول الإسلامية، نسمع المقطوعات الموسيقية يومياً في وسائل الإعلام (الراديو)، وخصوصاً إيران التي تمتاز بالمقطوعات الكلاسيكية الجميلة

إن مسألة مشروعية لموسيقى في الإسلام، مسألة معقدة، ولم توجد أحكام صريحة خاصة بها في القرآن الكريم، مع ذلك، فإن الساق العام للتعاليم القرآنية وستة النبي (ص)، جعل الموسيقى في العالم الإسلامي تختلف عما هو موجود في الغرب.

أولاً: لأن القرآن لكريم والمراسم العبادية الأخرى لم يُستعمل فيها ما يسمى بالاصطلاح الغربي لموسيقى، وهو الاصطلاح اليوناني المأخوذ من كلمة music الأنجليزية، وكذلك، إن القرآن يُقرأ من دون استعمال أية آلة موسيقية، بل إن استعمال تلك الآلات الموسيقية في المساجد حرام، وفي تاريخ المسيحية الأول كان استعمال الآلات الموسيقية في الأديرة المقدسة ممنوعاً كما في شيد (جريجوري).

ثانياً: إن الرسول (ص) أجاز الموسيقى في الأعراس - شروط - وفي الأناشيد العسكرية، وفي الواقع إن ظهور أول مجموعة موسيقية عسكرية في العرب كان تقليداً للعثمانيين، الذين كانوا السابقين إلى ذلك ونحن ما زلنا نحفظ بالقطعة الموسيقية المعروفة بـ (ابوكب اتركي) من موزارت.

أما بقية أنواع الموسيقى التي تقود إلى الأعمال غير الأخلاقية، وتحرك الإنسان نحو العارضة، فهي حرام في الإسلام، وفي ما يخص الموسيقى المعنوية التي نشأت على يد الصوفية فما زال الباب فيها مفتوحاً، وقبل عدة عقود جاء الموسيقار والعارف اليهودي (موهين) إلى طهران، وبعد سماعه مقطوعة موسيقية كلاسيكية من الموسيقى الإيرانية قال: (هذه الموسيقى مرفأة بين الله والروح)، إذ أدرك هذا الرجل الموسيقار مباشرة الخصوصية المعنوية لتلك لموسيقى القديمة، تلك الخصوصية الموجودة في لموسيقى العربية والتركية والهندية وجاوه اسرداية

كذلك العالم العارف المعروف بـ (الغزالي) يقول: (الموسيقى تثير رغبات وميول روح الإنسان بشدة، فإن كانت هذه الرغبة بتجاء الله، فإن الموسيقى تقوي هذا النمط من الرغبة وتؤجج نار العشق الإلهي، وإذا كان تعلق الروح ورغبتها بالدنيا فإن الموسيقى تزيد من تلك الرغبة والانغماس في الدنيا)

ولقد وقف الإسلام على تلك الحقيقة تماماً، وسعى لتوظيف الموسيقى الطاهرة وتحديد لها لصالح الموسيقى الناطية، لأنها السبيل إلى حب الله والوسيلة لتصوّر حقائق الجنة، وهي أشبه بالأمواج التي تشد الروح وتساعد على الطيران إلى عرشها لمكوّن الأولى

وتعدّ الأساليب والطرق الموسيقية في العالم الإسلامي من أعلى امتداد في المعمورة، ولم يقف دور تلك الأساليب على إعاء حياة المسلمين والدور الذي تلعبه في تعاليم الصوفية، بل أثرت على الموسيقى الغربية من جهات عديدة، فإننا إذا سمعنا موسيقى (فلامينكو) نتذكر الموسيقى العربية والإيرانية الكلاسيكية، وكذلك إن آلة (اللووت)

في الموسيقى الغربية قد أخذت من لفظة (عود) العربية، ولفظة الجيتار أخذت من لفظة (تار) اللفظة الإيرانية.

واليوم يعيش لغرب حائاً من التعلق والانشداد إلى الموسيقى الإسلامية، هذه الموسيقى التي تحكي عن أعماق الحقائق الإسلامية من دون اللجوء إلى المقولات الكلامية العربية.

وإذا كنا سمعنا في لسوان، الأخيرة أن طالبان قد حرمت الموسيقى في أفغانستان، ابلد الذي كان كزاً لأنواع الموسيقى الكلاسيكية في العالم الإسلامي، إلا أن هذا التحريم لم يكن قاعدة عامة في العالم الإسلامي، بل هو بشبه ما يحدث من جانب بعض لمتعصّس ابرونستان في الغرب الذين قاموا بتحريم بعض الفنون، والتي من جعلتها الموسيمى.

إن صدى الشيد الروحي المصري، وصوت المرمز (النادي) بأشعار مولوي في تركيا، والتار والسناطور لإيرانيين، والجوق الأندلسي في مراكش، والقوالي في باكستان - إذ نقبها إلى العرب بصرت وبع علي حد - ووقع الطبل في إفريقيا السمراء، تلك الأمور كلها كانت وما زالت تحظى بشهرة كبيرة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأنغام المعوية الحزينة المندمجة بحياة المسلمين

إن الموسيقى ليست شيئاً غير خارج عن دائرة الإسلام فقط، بل هي من أقوى وأشمل الأدوات التي تكشف عن الحالة التي أدعت وغرست في قلب الإسلام، وهي إدراك جمال وجه الله، والتسليم للحق والحقيقة المنضممة للجمال والسلام و لرحمة والوداد

إن لجميع الفنون الإسلامية أهمية عظيمة في مهم جوهر الإسلام،

وهي الوسيلة لإيصال رسالة هذا الدين إلى العالم، ونحن، حتى ندرك الإسلام، لا بد أن نخرج عن دائرة المشهد اليومية للمعروف وبريق الدماء والسُجالات وانجذالات التلفزيونية، وننظر إلى دائرة أوسع، وهي اقنوع الإسلامية، والقنوش الموجودة على المساحد، ومشاهدة البساتين وأطراف لمدن، والخطوط الإسلامية، وإلى الأشعار التي تتضمن الحُبَّ الإلهي المنقوش على جميع الخلق

إن الأنعام والأصوات التي سمعها هي صدى لذلك شيء الذي شهدناه في صبح الأزل، قل الخلق، وقل هبوطك إلى هذه الدنيا، وايوم وأكثر من أي زمان مضى أصبح الفن الإسلامي وسيلة ضرورية وأداة مهمة لفهم الإسلام، وخاصة لأولئك الذين يتدوّنون الفن ولجمال للنظام الملكوتي - الذي نشأ منه الفن الإسلامي - وكذلك الأصول العقلية التي نحكي عنها تلك الفنون.

الإحسان: الجمال مع الفضيلة والفضيلة مع الجمال:

إن أفضل صورة للجمال في هذا العالم هي جمال الروح الشريفة المرتبطة بالإحسان الذي يُعتبر الاصطلاح اشمل للجمال والإحسان والفضيلة، وإن التوفر على الإحسان بمرحلة التوفر على الرحمة والحب والحياة المقترنة باطمئنان القلب، قال تعالى: ﴿فَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾⁽¹⁾.

ولمظة (أحسن) في هذه الآية، وكلمة (إحسان) ترجعان إلى أصل واحد، وهو أيضاً بمعنى لجمال، من هنا يمكن تفسير عبارة: ﴿فِي أَحْسَنِ

(1) سورة القين الآية 4

تَقْوِيمٌ؛ أي في أجمل تقويم، ولد، فإن تهذيب النفس بالجمال عن طريق الأعمال استثنوية يعني الوصول إلى العمال الحقيقي والرجوع إلى المرتبة والمقام الأول (أحسن تقويم)

إن الوصول إلى مرتبة الإحسان والعمل بها بمثابة إجابة جمال روح الإنسان إلى الخالق الذي وُصف في القرآن بأنه أحسن الخافيس:

﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁽¹⁾

الخالق الذي يشتمل على أجمل الأسماء أيضاً: ﴿رَبُّهُ الْأَسْمَاءُ الْغُسْنُ﴾⁽²⁾

وحتى الآية القرآنية ﴿هَلْ حَرَّاءٌ لِّلْإِنْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾⁽³⁾ يمكن التعبير عنها (هل حزاء الجمال إلا الجمال)؛ أي هل الحزاء الروحي الذي وُجد عن طريق الإحسان والجمال، إلا جمال الواحد الفهار؟

إن هدف الحياة البشرية هو تسامي الروح بالخير والفصيلة، وبالتالي تربيتها بالجمال ثم تقديمها لله صاحب الجمال.

إن الدين يتميزون بالإحسان يظهر تميزهم في أفكارهم وتعاليمهم وأعمالهم، حيث تقوم أفكارهم على أساس الحقيقة التي يطوّقها الجمال ويملاها، وتقوم أعمالهم أيضاً على أساس الإحسان، وكل ما يدعو به هو انعكاس للجمال - الذي كتبه الله على وجه الأشياء - وعلامه على جمال روح ذلك الصانع.

(1) سورة المؤمن الآية 14

(2) سورة الأعراف الآية 180

(3) سورة الرحمن الآية 60

إن الوصول إلى مرتبة الإحسان يتم عن طريق رحمة الله، والرحمة بالآخرين، والإحسان هو حب الله، ولؤلوح إلى حب المخلوقات عن هذا الطريق، وهو العيش بسلام وأطمئنان بالتناغم مع العالم بهذا المعنى في الجمال، وهو إسفرق جميع مقامات الجمال التي تُحرّحنا من واقع انترابي، وتوصلنا إلى اندات غير المتناهية

وساء على ما ذكرناه قلاً في الحديث القدسي من أنه بحب مشاهدة الله في كل شيء، فإننا إن لم نره فهو يرنا، بناءً على ذلك، فإن الإحسان هو العيش في مقام جوار الله، الذي تتجلى فيه الرحمة والوداد والسلام والجمال الإلهي.

إن الإنسان المحس يدرك جيداً محورية صفة لرحمة والوداد والسلام والجمال في العالم المعنوي للإسلام، بحيث يمكنه أن يرى بالمعنى الباطنية عمدة: (إن رحماني سمّت عصبي) المنقوشة على العرش.

الفصل السادس

العدالة الإلهية والعدالة الإنسانية

الفصل السادس

العدالة الإلهية والعدالة الإنسانية

﴿يَأْتِيهَا الْبَيِّنَاتُ كَوْنًا كَوْنًا وَمِنْ بَيِّنَاتِ شَهَادَةِ اللَّهِ...﴾ (١)

الشعور القطري للعدل وغريزة طلب العدالة في الإنسان :

إن شعور الحب للعدل وطلب العدالة ... هو كاشعور بالحاجة إلى
اسلام - شيء أودع في فطرة الإنسان، منذ بدء الحق، مع عصر النظر
عن كون مفهوم العدالة مفهومًا مبهمًا، وغير واضح من الناحية العلمية
والكلامية، وحتى لقانونية

فالشعور بالعدالة شيء يعيش في أعماق نفوسنا، يضيء لنا وجداسا،
وبارز تلهب أرواحنا وطهرة تأخذ بنا إلى أن يعيش حياة منية على
العدالة، وأن نعامل بعدالة، وأن نحفظ كل ما من شأنه أن يجعلنا على
حدّ العدالة.

الأنبياء والخواريون والحكماء من أنبياء بني إسرائيل والزرادشت

---

(١) سورة النساء الآية ١٣٥

وكونشيبوس وسولوب، وأفلاطون وأرسطو والمسيح ونبي الإسلام (ص)
وأكثر المفكرين في القرون التي تلت هؤلاء، والدين من حملتهم
المفكرين للإسلاميون، تحدثوا عن العدالة بكثرة وكتبوا كثيراً عنها

وقد تضمنت العتق المقدسة لأوجاسبشادها والكتب المقدسة
والقرآن الكثير من العبارات المصيبة، في ما يرتبط بمحورية العدالة في
الحياة الأخلاقية والمعنوية، كل الأمم والطوائف تحدث عن العدالة،
حتى مع حاطة لظلم يهد العالم من كل جانب، ومدو أن النفس الشريرة
لا تحيا من دون العدالة، كما أنها لا يمكن أن تحيا من دون لجمال
والسلام، والصدق والرحمة.

فإذا وصل الأمر إلى فهم المعنى لسبق للعدالة بمسئولها الظاهري
تظهر الاختلافات في هذا المفهوم على صعيد المدارس الفلسفية،
والأخلاقية المتنوعة، وهذا صادق، حتى على مستوى الدين الواحد.
والدين الإسلامي لا يخرج عن هذه القاعدة

إن مفهوم العدالة استوعب جميع حياة المسلمين وكذلك الشريعة
الإسلامية، تلك الشريعة التي ليس لها هدف سوى إقرار العدالة. والقرآن
أيضاً مملوء بالإشارات التي تؤكد على العدالة، والمجتمع الصالح
انفاصل في نظر القرآن، هو المجتمع العادل.

إن هذه المصيلة تشكل محوراً في الإسلام، إذ جاء على لسان لسي
(ص) «إِنَّ الْمُلْكَ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ».

إن العدل من المسائل الأساسية عند المسلمين، كاليهود الذين
حاطينهم اتورة مراراً وتكراراً وحشهم على إقرار العدل، وكالمسيحيين

الذين أعطى علماءهم مسألة العدل أهمية أكبر من أي مسألة أخرى، وهكذا أتباع الأديان الأخرى، وأهم تلك المسائل المختصة بالعدل هي: ما هو مفهوم عدالة الله وما هو ملاكها؟ كيف نستطيع أن نحكم بالعدل؟ ما هي العدالة على المستوى الإنساني؟ وما هو السبب في وقوع ظاهرات الظلم والخروقات في هذا العالم، مع كل هذه التأكيدات على العدالة؟

إن من الأمور المسلمة لدى المسلمين، أن الله عادل، والعدل صفته، وكل ما أمر على أياته، يقع في إطار عدله

وقد أفرزت المذاهب المختلفة في الفكر الإسلامي في هذا الإطار انعام وعلى مدى سيرة طويلة اختلافات عديدة في هذا الموضوع وحدث هذا بالنسبة للمسيحيين واليهود

ولا يخفى هنا أننا لا نستطيع أن نعرض لثلث الاختلافات الكلامية والفلسفية، لكننا نستطيع أن نشير إلى العقائد الأساسية التي يرتضيها جميع المسلمين، ونعني إلى عرض بعض لخصوصيات الأسباب الحقيقية لمحورية في العدالة، وإلى كشف الأعمال الصالحة من جهة، ورفض الظلم والظغبات، من جهة أخرى، في لعالم الإسلامي.

العدالة الإلهية:

كما أنَّ الرحيم والودود واللام والجمال من أسماء الله عز وجل، فإنَّ العدل من أسمائه عز وجل، الله عادل وعدلٌ ومُقسِطٌ وحَكَمٌ، وكما يبدو من هذه الأسماء فإنَّ الله ليس بعادل فحسب، وإنما هو العدل بعينه، بما تعنيه الكلمة من معنى

على هذا ما معنى (العدالة) في حد ذاتها. وما معنى العدالة الإلهية؟

يقول الإمام عليّ (ع) يقول في كلماته القصار: «... إنَّ العدلَ
وضحُ الأمور موضعها».

والعدالة تعني التعادل وإعطاء كل ذي حق حقه، ووضع كل شيء
موضعه، وتتطابق مع طرح أفلاطون هي (الجمهورية) Republic إذ
افترض أنَّ العدالة هي أداء كل فرد من أفراد المجتمع وطبيعته التي تناسب
مع فطرته.

أما لله الحق، فإنَّ تعبير (كل ذي حق)، وتعبير علم الحقوق،
وحقوق الإنسان، قد أحدثت من اسمه (الحق).

فالله سبحانه ولأنه حقٌّ مطلق ولا يوجد تركيب وتقسيم واحد في
ذاته، فهو عادل. ذلك لأنه هو الوجود، وما سواه عدم. إذن، ينتفي
إمكانُ عدم التعادل أو الموضوعة فيه، لأنه لا يوجد أيُّ واقعية في داخله
أو خارجه تسبب ذلك وإذا أردنا أن نتحدث بلغة الإلهيات، نقول. إنَّ
الله وحده الكامل والعادل المطلق.

طيلة قرون طويلة بحث المتكلمون لمسلمون هذه المسألة، وهي
أنه هل كل ما يصدر من الله عدلٌ في حدِّ ذاته لأنه مِنْ فعلِهِ أم أنَّ فعلَ الله
لا يمكن أن يكون إلا عدلاً، ونحن ننزع ذلك عن طريق عقولنا التي
وهنا لنا الله؟.

الأشاعرة الذين كانت لهم الصدارة في كلام أهل السنة مئة ألف سنة
قالوا بالأول، بينما ذهب إلى الثاني المعتزلة والشيعة.

إلا أنَّ النتيجة النهائية هي حيث إنَّ النظرة العامة للإسلام واحدة،
وهي قائمة على عدالة الله المطلقة، وعدانيته في خلقه، نقرأ في القرآن:

﴿وَنَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ مَسْداً وَعَدْلًا﴾⁽¹⁾، وأيضاً. ﴿... قَالِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾⁽²⁾.

لقد خلق الله كل شيء عدالة، وأراد من عباده الدين أسد إليهم الاختيار أن يكونوا عادلين.

وقد جاءت عبارة. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ثلاث مرات في القرآن الكريم.

وعلى أساس تلك العدالة العالمية والإسسية يحكم الله بين الناس يومئذ، والقرآن يؤكد على الدور المحوري الإلهي في مقام الحكم، كما ورد في التوراة.

في الواقع إن القرن بعد صراحة في مقام الحكم: ﴿وَعَدَّ النَّاسِي بِشَرِّهِ بَلْ لَّكَئِبٌ وَلَشَكْرٌ...﴾⁽³⁾، و﴿... وَعِدُّهُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمٌ أَسْوَى...﴾⁽⁴⁾.

إن المسلمين يحدرون وقون عند مقابلة الظلم والعدو، وينداعى إلى أدهبهم عند ما جاء في المزمير (إلهي قم من غضبك وانهض لعيط الأعداء وتبقيط لي يا من سن الحكم والقضاء).

وفي نظر القرآن إن الله هو الحكم السهاني. ﴿... أَتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾⁽⁵⁾، و﴿... وَهُوَ حَيُّ الْحَكِيمُ﴾⁽⁶⁾، ومن جهة أخرى،

(1) سورة الأنعام الآية 115

(2) سورة آل عمران الآية 18

(3) سورة النجاشية الآية 16

(4) سورة المائدة الآية 43

(5) سورة الزمر: الآية 46

(6) سورة الأعراف: الآية 87

فإنَّ القرن يسأل مؤكداً: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْحَكِيمِينَ﴾^(١)؛ ذلك المحكم الذي لا يجوز لأحد مسحه: ﴿... وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ...﴾^(٢).

مع ذلك كله، فإنَّ بحر الرحمة الإلهية لا يدركه أحدٌ سواه

في الحقيقة إن الحكم النهائي هو لله عز وجل. ﴿إِنِّي تَحْكُمُ إِلَّا فِي شَيْءٍ﴾^(٣). ﴿لَهُ تَحْكُمُ﴾^(٤)؛ وإن كان في هذا العالم حكم وقضاء بشريّ إن المؤمنين من المسلمين واليهود والمسيحيين يعتقدون بحكم الله وعدلته في خلقه، ويعتقدون أن آخر معقل يؤول إليه الإنسان هو محكمة العدل الإلهية هي ما يرتبط بأفعال الناس. الله فقط يعلم كل شيء وهو وحده الذي يمكن له أن يحاسب الناس لا على أساس الظاهر فحسب، بل طبقاً لبياتهم القلبية، كما ورد في الحديث الشريف: «إنما الأعمال بالنيات»، المسلمون وعلى مدى حياتهم كلفوا رأوا حكماً بشرياً تذكروا هذه الآية: ﴿أَمَّا إِلَهُ أَبْتَنِي حَكَمًا﴾، وإن كان هذا لمنحى المعنوي والاعتقادي لا يعفيهم عن المسؤولية تجاه الشرع أو العرف، ولا آدم أولئك الذين يصبون لبحكموا طبقاً للقوانين الوضعية: «لَا أَنْ أَحْكُمُ النَّهْيُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ الْآخِرُ فِي وَقَائِعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَحْكُمُ الْآخِرُ الَّذِي يَعُودُ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ».

الميزان

الأجدرُّ قبل أن نتناول حقائق المعاد (يوم القيامة) على أساس

(١) سورة النحل الآية 8

(٢) سورة الرعد الآية 41

(٣) سورة الأنعام الآية ٦٦

(٤) سورة الأنعام: الآية 62.

اتعاليم الإسلامية أن نشير إلى المفاهيم والظواهر القرآنية في العدالة الإلهية، والحكم الإلهي الأخير في ما يرتبط بأعمالنا، ومن جملة تلك الظواهر الميزان، الاصطلاح الذي تكرر ذكره في القرآن وفي النصوص القديمة المحلفة.

الله خلق كل شيء في توريث وتعادي، وهذا العادل الملقب والدقيق والذي يشكّل علامة الوحدة في نطاق الكثرة - واضح وحلي في هذا العلم -، كما عبر القرآن: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنشَأْنَا فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ مَّزْجُوجٍ﴾⁽¹⁾

الميران (التوازن) الشامل لجميع المراتب الوجودية والواقع، كالفيزياء والكيمياء والنفس والروح.

وتجدُ التعدد والنوارث في عناصر امدد والروح لصحيّتين. المسلمون أصحاب السموات الروحي يعيشون أيضاً حالة من التعادل والتوازن بين أبدانهم وأرواحهم ووحدة كل منها

وإعطاء كل شيء حقه على طبيعته التي خلقها الله لا يعني سوى العيش المتعادل، وتحقيق التعادل في الأشياء يؤدي بالنتيجة إلى الوصول إلى حياة متعادلة.

التوازن أيضاً يشمل أفعال الإنسان، وهذا حكم قرآني: ﴿... وَأَنزَلْنَا السَّكْبَلَ وَأَنبِئَانًا بِالْقِسْطِ...﴾⁽²⁾، ولا يحتص ذلك بالعدالة في السع فقط، وإنما يدل أيضاً على ضرورة التوازن في أمور الحياة كلها

(1) سورة الحجر الآية 19

(2) سورة الأنعام الآية 152

في الواقع، إن جميع أعمالنا تُعَرَّضُ وتُوزَنُ وتُوزَنُ في الميزان الإلهي، وعلى هذا الأساس والميزان سوف نحاسب ونحاكم يوم القيامة، يقول الله تعالى ﴿وَنُصَبِّحُ الْمَوْتِينَ بِالْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾⁽¹⁾، الميزان هو العلامة الواضحة للعدالة وكما أنَّ الميزان علامة وإشارة على العدالة، فإن لتوازن والتعادل في عالم لوجود يتصم هكذا دوراً، كما يؤكد ذلك القرآن: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بَأْيُسْتِ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ...﴾⁽²⁾.

إن الحياة العادلة معناها أن نرى التوازن في كل شيء وإذا كنا لا نجد في الصور الإسلامية لتقليدية أي نوع من أنواع المجسمات، لكن يمكن القبول. إن التمثال العربي لصورة إنسان أعرض عيسه وأخذ الميزان بيده في أكثر لمحاكم وقاعات القضاء يدك على مقصود. فالميزان يحكي عن مفهوم العدالة في الإسلام، ولوجه المعص العيبن يرمز إلى التسليم أمام شريعة الله. المسلمون دائماً يضعون هذه الآية ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ نصت أعنيهم؛ لأنهم سوف يشخصون يوماً ما أمام حكم لا حدود لعدالته ولا نقص في حكمه وإن كان لا حدود لرحمته

التعاليم الإسلامية في المعاد

كل المسلمين من أي مذهب كانوا يؤمنون بالحياة الآخوية، الجنة والنار يوم القيامة، وحقائق المعاد الأخرى، وتشبه هذه المعتقدات في الكثير من المورد معتقدات المسيحيين في ذلك.

(1) سورة الأبياء الآية 47

(2) سورة الحديد، الآية 25

الإيمان بالمعاد يعني الرجوع إلى الله، أو ما يُسمى في الإنهيات (معرفة المعاد eschatology)، وهو واحد من الأصوب الاعتقادية الإسلامية، وإذا كنا قد أحرنا هذا المبحث، فلأن الاعتقاد بالحياة بعد الموت قريب جداً من الاعتقاد بالعدالة الإلهية

بصخ الناس من الظلم في هذا العالم، فإذا اعتدنا وقب من العدل الإلهي فكون مضطربن إلى قبول الحوادث والتجارب الروحية التي تقع للإنسان بعد الموت.

حتى (كانت) Immanuel kant الذي لا يؤمن (بما وراء لطبعة) أقر بالعدالة الإلهية، ورجع إليها في فلسفة الأخلاق وفلسفته العملية. وكيف كان، فالحياة الأخرية واحدة من معتقدات المسلمين الراسخة، بحيث لم نهرهم المعصلة الأخلاقية المطروحة في العرب حول كيفية خلق الله عادل هذا العالم المعبوء طمناً وعدواناً، لأنهم (أي المسلمين) يدركون أن حكمت (نحن بني البشر) على الحياة المتمثلة بالعيش على الأرض يقع على فم صمير وحلقه ضيقه من الدائرة الكبيرة للحياة التي لا نفد على حقيقتها تماماً.

إن فلسفة العلوم الناشئة من العلوم الحديثة، حرمت أكثر المثقفين العربيين، وخاصة الأوروبيين من الإيمان بالحياة الأخرية. وقد حملهم هذا الشك على الطعن والسخرية بالمعتقدات الأخلاقية في الحياة بعد الموت، ومما يثير الاستغراب هو تغاضي هؤلاء الشكّكين عما طرح من أمور تخص المعاد في الديانتين الهندية والبودية، وإعراضهم عن تناول واحد من أكر الآثار الأدبية للعرب المسيحي وهو: الكوميديا الإلهية لـ (دانتي)، لذا نرى من انلازم أن نتناول هذا الموضوع المعقد (المعاد)

وهو المبحث الأساس من مباحث القرآن، والمسألة التي جاءت الكثير من الأحاديث النبوية بخصوصها.

يعتقد المسلمون أنَّ للمعاد معنيين: الأول على مستوى الفردي، والثاني على مستوى التاريخ الإنساني، وهي ما يرتبط بالنظرة الثانية للمعاد، فإنَّ المسلمين - كالمسيحيين - يعتقدون بانتهاء تاريخ البشرية واعطافه بواسطة طرق التدخل الإلهي في النظام المادي، وذلك بخروج المهدي (عج)، وظهور حكومته، ورجعه المسيح حيث يصلي حلف المهدي (عج) في القدس، يكون ذلك مصححاً لحراب الدنيا واقتراب نهايتها وحلول يوم القيامة، والحكم النهائي لله عندئذ.

أما على المستوى الفردي فإنَّ التعاليم النهائية المرتبطة بالمعاد هي أنَّ ملك الموت (ع) يحضر عند ابن آدم عند لحظة الموت، فيقوم بقبض روحه، ويعدّها يرُدُّ الفرد مقامات البرزخ، الجنة أو النار، على أساس أعماله الدنيوية، إنَّ ما نعمله في الحياة الدنيا يقع في أعين معانيه كاللناس الذي تخطُّه وتنسُّه يوم القيامة المسلمون كالمسيحيين يؤمنون بالمعاد الروحاني، وكذلك يعتقدون بالمعاد الجسماني

إنَّ التعميد المرتبط برفائع المعاد لا يمكن بياؤه بعبه اسوف واشدع، إلا بالرجوع إلى التهيّط الذي ورد في الإسلام والمسيحية. فالإسلام كالمسيحية يضع اختياراً عظيماً لعامة المؤمنين في الجنة والنار ابنتين تحوّل بينهما المقامات البرزخية

ونلمح الكثير من التصورات المتنوعة في المعتقدات الباطنية الإسلامية تتحدث عن مسيرة الروح والعوالم التي تطوُّبها بعد الموت، ودرجات الجنة والنار، على عرار ما ذكره (دائتي) في الكوميديا الإلهية، ويبدو ذلك واضحاً في كتابات وأثر ابن عربي والملا صدر.

في الواقع إن الكثير من هذه الكتب كُتبت باللغة العربية وافارسية
نظيرُ كتاب (أموات انتشان The tibetan of the dead)

علاوة على ذلك يجب أن نعرف أن الأوصاف والحقائق التي ذكرت
بعد الموت مستمدة من الإشارة والتمثيل والرمزية، سواء تحدثنا عن
مكاشفة يوحنا الرسول عندما أخبر عن أورشليم (البلور الملكوتي)، أو
تحدثنا عن الحور العين والأنهار والساتين في القرآن.

منذ قرون، والغربيون يسحرون من الجنة التي يعدّها الإسلام،
ويحاولون وصفها بجنة مكان أمريكا الأصليين the happy hunting
ground (أرض الصيد السعيدة) وأنها محلّ فضاء الدلائل العادية
والحسية. واليوم تُطرح هذه المسألة الطعولة الضيقة مترجمة مع تناول
العمليات الفدائية - التي يعدّها أنصارها شهادة - في وسائل الإعلام
أفريقي.

نعم، إنَّ القرآن يستفيد من اصطلاحات أقرب ما تكون إلى الحسن
في وصفه للجنة والدار، إنَّ لغة الحسية التي ستعملها القرآن، والتي
تستعمل لمصر الرمزي لا يجب أن تكون للغربيين لعارفين بكتاب
(المكاشفة) والكوميديا الإلهية محلّاً للتعجب والاستعراب، على أيّ
حال، إنَّ لغة القرآن الحسية فيها إشارة ومرة أضاً، ولا يمكن الاعتماد
على ظاهرها، وإنَّ كان الطاهر ذا أهمية عالية.

طبقاً لهذه التصصيل، فإنَّ الجنة، ولنظرة الأولى، لا تعبّر سوى عن
املذات المادية الدنيوية، والتي من جملتها الجنس، إلّا أن الواقع غير
ذلك، فإنَّ كل لذة ومتعة في هذه الدنيا ما هي إلّا لحقائق الجنة الحادثة،
الجنس (الجماع) وهو أبهر شاهد على البدة الجنسية يمرر إلى وصال

أرواح واجتماعها بالله في حاة من السرور والانبساط والبهجة، العاكهة
الدينية أيضاً انعكاس عاكهة الجنة، وكذلك الساتين الدينية، أيضاً
وهي انعكاس لبساتين الجنة

إن كلمة Paradise الإنكليزية، مأخوذة من بردس لفردسية،
أوسطى وكذلك كلمة (فردوس) العربية ترجع إلى هذا الأصل، ليس من
الصحيح تصوّر أن الفردوس (الجنة) هي رفيع تجربة الحقائق والبساتين
اغناء والباردة في الصحراء الحارة والمحركة، بل إنّ كلمة Paradise
الإنكليزية نفسها تشير إلى الحقائق المعنوية، وكل بستان وحديقة دنيوية
هي ظلّ لفردوس والجنة وكما يذهب المسيحيون حقيقةً روحانية،
ونظرة المسلمين والشهداء إلى الجنة لا تختلف كثيراً عن نظرة المسيحيين
المؤمنين وشهداءهم وقديسيهم.

وم نغير في اوقت الحاضر، هو أنّ الكثيرين من الأفراد في أوروبا
وتقريباً في أمريكا، فقدوا اعتقادهم بالحياة بعد الموت؛ وحياة الإنسان
عندهم ليست إلاّ تلك السنون التي يعيشها في الدنيا، إلاّ أن أكثر
المسلمين الشيء الحاصل للمسيحيين المؤمنين يُقدّرون الحياة الدنيوية
حلقةً من السلسلة الطويلة بالحياة الحقيقية. الله خلق الإنسان لهدى أبعد
من تلك الأيام التي يعيشها في الدنيا.

إنّ التملّبات الدنيوية، ما هي إلاّ عبارة عن اختبارات وامتحانات
لذلك اليوم. المهم أن تكون حياتنا قائمة على العدالة، والخير والإحسان
أو مثلما عرّ القرآن: ﴿مَنْ يَمْسَلْ يَنْفَكْ لَ دَرَّةٌ خَيْرٌ بِسَرَةٍ ۖ وَمَنْ يَمْسَلْ
يَنْفَكْ لَ دَرَّةٌ شَرًّا بِسَرَةٍ ۖ﴾⁽¹⁾

(1) سورة الزمر الآية 7 و8

إن المسلمين، ومع علمهم بالعدل الإلهي ورحمة الله الواسعة، لا يتملكون عن حقائق عوالم ما وراء الطبيعة (الغيب)، وهم أكثر نعلقاً وارتباطاً بحدوث ما وراء الطبيعة من العرب الجديد، وأكثر أداة لتلك الوظيفة.

إن وعي تلك الحقيقة تُلغى بظلالها ومعرفتها على أبعاد حياتنا، ومنها فهم العدل الإلهي، وقيمة أعمالنا وأثرها الأخرى، وعلى فهم معنى الحياة نفسها

العدالة الدنيوية العدالة عند علي (ع):

لا يوجد من صحابة النبي (ص) من كتب وقال في العدالة بمقدار ما قاله وكتبه علي (ع) فيها وهذا نهج لئلاغة يصم أهم المباحث الميتافيزيقية والعملية في العدالة.

كان علي (ع) يصر ويؤكد على أن الله جل وعلا عين العدل، فصلاً عن كونه عادلاً. وكان يعتقد أن العدالة التي تطوي عليها نفوس البشر تستقي ذلك من الله عز وجل، وحيث إن الله هو العدل ذاته، فكل من يفعله هو عدل، العدالة في نظر علي (ع) هي أن يكون الإنسان عادلاً مع الله، فالعدالة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان تجاه الله هي اتقوى وابورع، وتحقق الهدف من الخلق وهو عبادته عز وجل، وأما العدالة مع الخلق فلا نعني سوى أن يعطى كل مخلوق حقه.

يؤكد علي (ع) في خطبه ومواعظه وكلماته لفصار ورسائله على أن العدل متوقف ومرتب بعبادة الله وتقواه، لإنسان يصبح عادلاً أكثر كلما اقترب من الله، لأن فضيلة العدالة تزيد بالقرب الإلهي.

إن العدالة علة للعبادة ومعلولة لها، فهي علة للعبادة من جهة أن

عبادة الله تكشف عن العدل المعقدة عيه نفوسنا، وهي معلولة من جهة أن العادة طريق يؤمن لنا ويوصلنا إلى صبح لعدس.

وهذا ما كان بنى عليه أفلاطون، حيث ذهب إلى أن الجرم المصلق منع ومصدر العدالة، كما يبدو واضحاً من خطابات علي (ع) (عبادة الله الواحد مصدر العدل).

وقد ورد الكثير مما كتبه علي (ع) في العدالة على صعيد الحياة اسباسبية والاجتماعية. ونفي يحتل من الفساد الذي يمكن أن تخلقه اسبطه والقرّة ملعاً إلى أنّ العدالة سرعان ما تتحول إلى ابتك والظلم على يد الحاكم العاسد والعافل.

كان علي (ع) يؤكد دائماً على أنّ الله جعل حقوقاً بين الراعي (الحاكم) والمرعي (الناس)، فلا يكون الناس على مستوى التقوى إلاّ حيماً يؤلى عليهم حاكم زهد عادل وتقيّ، والحاكم أيضاً لا يكون تقياً متديناً إلاّ حيماً يكون الرعية أتقياء، كل واحد منهما يجب عيه رعاية حقوق الآخر، وأداء حقه، وهو الطريق الوحيد الكفيل بسط العدل في المجتمع، وإقامة العلاقات الوثيقة بين أفراده.

لقد استطاع علي (ع) وخلال سنوات خلافته وإمامته للامة الإسلامية، أن يُرسي قواعداً للعدالة بمصاح وأسابيل مختلفة وكثيرة، على أساس ستة الرموز (ص)، وخصوصاً سيرته في إدارة مجتمع المدينة، وقد مشى الكثيرون (أو حاولوا) على هذا المنهج قرون متتالية.

ومن بين رسائله لخاتمة والمهمة في (عدالة الحاكم) ما كتبه إلى مالك الأشتر عندما ولّاه مصر، وقد حظيت هذه الرسالة بمزلة مهمة في اعالم الإسلامي. لا يزال المسلمون يتداولونها، ولأن تلك الرسالة تحوي مضامين عالية في ما يرتبط (بالحكام) اتخدها المتدينون من السّة

والشيعة ميراناً ومقياساً، يقاس بها الأحكام في هذا الرمد جاء في هذه
الرسالة .

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين، مالك من الحارث الأشر
في عهد إليه، حين ولّاه مصر، حباية خراجها، وجهاد عدوّها،
واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها.

أمره بتقوى الله، وإيثار طاعته، واتّباع ما أمره به في كتابه، من
فرائضه وسننه، التي لا يسعد أحد، إلّا بالتّباعها، ولا يشقى إلّا مع
مجاورتها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده وسننه، فإنّه
جلّ اسمه، قد تكفّل نصر من نصره، وإعزاز من أعزّه

وأمره أن يكسر نفسه من الشّهوات، وينزعها عند الجمّعات، وإن
انفس أمارّة بالسوء، إلّا ما رزق الله.

ثمّ أعلم يا مالك، أنّي قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عبيد دول
قلبك، من عدلٍ وجور، وأنّ الناس يظرون من أمورك في مثل ما كنت
تظنّ فيه من أمور الولاة قديك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنّما
يُستدلّ على الصالحين بما يُجري لهُم نهم على أنس عبادته، وليكن أحبّ
ابذخائر إيت ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك، وشح نفسك عمّا لا
يجلّ لك، فإنّ الشح بالنفس الإنصاف منها في ما أحثّ أو كرهت.
وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللفظ بهم، ولا تكون
عليهم سعا ضارياً تعتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إمّا أح لك في الدين، أو
نظير لك في الخلق، بغرط منهم الرّتل، وتغرّض لهم المثل، ويؤتّى على

أَبْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْحَطِ، فَأَعْطَاهُمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفَحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ
وَتَرْضَى أَنْ يَعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفَحِهِ، فَإِنَّكَ قَوَّاهُمْ، وَوَالِي الْأَمْرِ
عَلَيْكَ قَرَقَتْ، وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا وَقَدْ اسْتَكْمَلَا أَمْرَهُمْ، وَابْتَلَاهُ بِهِمْ،
وَلَا تَنْصَنُ نَفْسَكَ، لِحَرْبِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُ لَكَ بِقَمَنِهِ، وَلَا غِيَّ بِكَ عَنْ
عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلَا تَنْدَمُ عَلَى عَفْوٍ، وَلَا تَجْحَنُ بِعَفْوِيَّةٍ، وَلَا تُسْرِعَنَّ
إِلَى بَدْرِ، وَجَدْتَ مِمَّا مَدْرُوحَةً، وَلَا تَقُولَنَّ: إِنِّي مُؤَمَّرٌ أَمْرًا فَأُطَاعُ، فَإِنَّ
ذَلِكَ إِذْغَلُّ فِي الْقَلْبِ، وَفَتْهَكَةُ لِلدِّينِ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغَيْرِ، وَإِذَا أَخَذْتَ
لَكَ مَا أَنْتَ بِهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُنْهَ أَوْ مَحَلَّةً، فَاَنْظُرْ إِلَى عَظَمِ مُنْكَ اللَّهُ
قَوَّاهُ، وَقُدْرَتِهِ مِثْلَ عَلَى مَا لَا تَقِيرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ
إِلَيْكَ مِنْ صِمَاحِكَ، وَيَكُفُّ عَنْكَ مِنْ عَزْبِكَ، وَيَفِيءُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَتْ عَنْكَ
مِنْ عَقْلِكَ!

إِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ اللَّهِ فِي عَظَمِيَّةٍ، وَالتَّشَبُّهُ بِهِ فِي حَبْرِيَّةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ
كُلَّ جَبَّارٍ، وَيَهِيئُ كُلَّ مُحْتَالٍ

أَنْصِفِ اللَّهَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ حَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ
رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَغْلِبْ! وَمَنْ ظَنَّمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ
عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَذْهَبَ حُجَّتَهُ، وَكَانَ لِلَّهِ حَرْبًا حَتَّى يَزِغَ أَوْ
يَتُوبَ. وَلَيْسَ شَيْءٌ أَذْعَى إِلَى تَعْيِيرِ بَعْمَةِ اللَّهِ وَتَعْجِيلِ بِقَمَتِهِ مِنْ إِقَامَةِ
عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَّهِدِينَ، وَهُوَ لِلطَّالِبِينَ بِبَرْصَادٍ.

العدالة الإنسانية وأنحازها.

من السديهي أَنَّ عَامَةَ الدِّينِ لَبَسُوا كَعْلِيَّ (ع) الَّذِي خَمَرَ الْقُرْآنَ،
وَسَمَّاهُ السَّبِيَّ (ص)، عَقْلَهُ وَقَلْبَهُ.

إن العدالة مدحسٌ يراود عوام الناس دائماً، ويحعلهم في مقام
اسؤال عن كيفية تحقيق السلوك العادل في ظل الظروف الخارجية
المتغيرة، وما هو السبيل إلى معرفة حق كل موجود حتى نستطيع أن
نعامل معه وفقاً لحقه؟

إن أول دليل ومرشد وصحه الله للمسلمين للتعامل بعدالة، هما
انقران والنسبة الشريعة فكلام الله وتعاليم نبي الله أدوات مهمة في فهم
العدالة والسلوك العادل إن الحياة المتطابقة مع الشريعة والعمل بها
ساوي السلوك العادل نجده الله وحلقه أما ما يحص الأفعال التي لم
يرد فيها حكم الهى ولا مسة سوية فما عسانا نعمل تجاهها؟

هنا لا بد من إعمال العقل الذي وهبه الله لنا، وأن نعتمد على الحس
الفتوري للعدالة المنقوش على لوح أرواحنا، ثم ماذا نعمل في ظروف
الحياة التي تجعلنا نواجه الظلم بدلاً من العدل؟

إن الله عز وجل يريد منا أن نكون عاديين ورافضين للظلم دائماً
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾⁽¹⁾، ويتذكر المسلمون هذه
الآيات: ﴿قَدْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...﴾⁽²⁾، ﴿... تَبَرَّأْتُ مِنَ الْفَاسِقِينَ﴾⁽³⁾
﴿...﴾⁽⁴⁾

وعلاوة على أمر الله المسلمين بالعدل في العمل والسلوك، أمرهم
بالعدل في القول ﴿وإِذَا قُتِلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾⁽⁴⁾

(1) سورة النساء: الآية 135.

(2) سورة الأعراف: الآية 29.

(3) سورة الممتحنة: الآية 8.

(4) سورة الأنعام: الآية 152.

وفوق هذا كله أراد بهم أن يكونوا عادلين في الحكم والقضاء، إذ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ نَاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...﴾ (١)

وقال المسيح (ع): (لا تحكّم حتى يحكّم عليك) إلا أن العمل بهذه التعاليم السامية غير ميسر على مستوى الحياة العملية إن المسلمين، وإن كانوا يعلمون أن الله خير الحاكمين وهو الحكم النهائي لأعمال العباد، لكن، قد تحصل ظروف ومغريات تجعلنا محصورين على التحكيم الذي يجب أن يكون فيه على حدّ العدالة والصدق. وبالنظر إلى تلك الضرورة (التحكيم) ظهرت المحاكم لشرعية التي يتسنى لها النظر في ادعاءى والشكاوى وإصدار الأحكام القضائية بعدالة إن الناس متساوون نحاة الشريعة، ووفقاً لذلك تُنتهى الأحكام الصادرة من تلك المحاكم

والشيء الذي يشير الدهشة هو أن المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي كانت تحت تصرف العلماء (القضاة) في لوقت الذي يعدّون فيه استقلالية النظام القضائي من ملامح العصر الجديد في العرب، وقد طلب المحاكم الشرعية على هذا النحو من الاستقلالية إلى القرن التاسع عشر، وشيئاً فشيئاً، نجمت لجهاز قضائي بيد (الدولة) في أكثر الدول الإسلامية، مما تسبّب في فقدانه الاستقلالية، وطفيل الطابع السيامي على أحكامه وقراراته.

ها يُطرح سؤال وهو: ماذا نصنع عندما نكون في ظروف ووقائع حياتنا ولا نجد إمارة شرعية على حكم؟

(١) سورة النساء الآية ٥٨

إن القوان يؤسس لأصول عامة يمكن أن تكون جواباً على هذا سؤال، فهو وبالإضافة إلى شموله على الأحكام الشرعية يعرض لأصول عامة كالمعاملة الحسنة والإنصاف والعدل وعدم الانحياز لطرف، ولأخذ بنظر الاعتبار عقائد وأديان المتساوين والأولوية للصدق في رعاية المصالح والواقعية. والاستفادة من الأصول المعنوية والأخلاقية. فهذه الأصول يجب مراعاتها ومراعاة بدء الوجدان الإنساني

النقطة الأخرى هي أن محاربة الظلم والاستبداد والأعمال الشريرة، نوع من العدالة وتوجيه نحو إقرارها.

وكلمة الظلم ضد العدل واحدة من الاصطلاحات التي ذكرت في القرآن ﴿ وَمَا اللَّهُ بِظُلْمٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾^(١)

إن الظالمين والجائرين من الذين يقصرون العهود مع الله، حيث قال الله في قرآنه المجيد: ﴿... لَا يَتَّأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾^(٢)، ﴿... وَمَن يَتَّعِدْ حَدِيثَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾^(٣)، وبقراء في مكان آخر من القرآن: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾^(٤)، وفي لرفع إن هؤلاء الظالمين سوف يكونون محلاً للغضب الإلهي: ﴿... لَنُعَذِّبَنَّ اللَّهُ عَنِ الظَّالِمِينَ ﴾^(٥)، ومن جهة أخرى، إن القرآن قد صرح بأن الظالمين هم الذين يظلمون أنفسهم والله لا يظلم العباد ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن مَّظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾^(٦)

(١) سورة آل عمران: الآية ١٠٨

(٢) سورة البقرة الآية ١٢٤

(٣) سورة البقرة الآية ٢٢٩

(٤) سورة آل عمران الآية ٥٧

(٥) سورة الأعراف الآية ٤٤

(٦) سورة هود الآية ١٠١

إن الحياة الدينية، وكما تقتضي متابعة الشريعة ولعمل بالفرائض،
يتمرض أن تكون مبنية على أساس العدالة ومقارعة الظلم والطغيان.
وإفراآن يعتبر أن إدارة الصراع بين العدل والظلم يقع على عهدة الأفراد
والمجتمع على حد سواء.

إن العيش على أساس القوانين البشرية غير العادلة، وتبني أعمال
القوانين بطريقة غير صحيحة، والعيش في ظلم واصطهاد يؤدي إلى
إجبار المسلمين وتحريضهم على مقارعة كل أنواع الظلم والاستبداد

إن السكوت على الظلم وعدم إيذاء أي تحفظ تجاهه، أشد وأساء من
الظلم نفسه، نعم، ليس كل لباس على وتيرة واحدة في رفضهم للظلم
والوقوف بوجهه، لكن مبدأ (مكافحة الظلم) يحتل مرتبة عالية في المفهوم
الإسلامي للعدل والمجتمع العدل، من جهة أخرى، إن هذا الهدف
والمبدأ، وإن كان هو المحرك على المستوى الفردي والاجتماعي لإقرار
العدالة، في كل مرة، غير أن الميل الفطري للعدالة والدافع العريري
لتحقيق العلية على الظلم والشر ليسا من خصوصيات المسلمين وحدهم،
فهذا ناربح العرب يعج بالثورات والانتفاضات ضد الظلم والاستبداد

وإذ يتعد البعض من الأمريكيين الإسلام بسبب دعوته للجهاد من
أجل العدالة، فإنهم يتناسون ما حصل في ما يسمى بـ BOSTON TEA
PARTY⁽¹⁾ وفي الثورة الأمريكية. هذا إذا أعفنا الكثير من الحركات
السياسية والاجتماعية الكبرى التي قامت على أساس من الظلم واقتلاع
حدوره.

---

(1) وهي حركة سياسية نشأت في عام 1783 في ولاية بوسطن ضد فرض الضرائب على
النبي المسود من (كماني) انهد الشرفه، وقد انتهت لصالح البرلمان والنعم
الأمريكي وبصر الإنجيز

والفرق في مفهوم العدالة في الإسلام، والحركات التي تنشُد العدالة في الغرب وهو أن المسلمين ما زلوا يطالبون بالعدالة، بلسان ديني لا علماني

على كل حال، إن إقرار العدالة يستدعي قتالاً ويتطلب جهاداً في سبيل الله.

الجهاد:

قد لا تجد اصطلاحاً من الاصطلاحات الإسلامية تعرّص للتحريف وانتشويه والانتقاد مثلما تعرّص له مفهوم الجهاد، وهذا ليس فقط بسبب تأثير الإعلام الغربي الذي يحاول إلصاق الألقاب الشيطانية بذلك المفهوم اسمي، وإنما حتى المسلمون المنطرون قد أعطوا هؤلاء الغربيين ذريعة لإلصاق تلك الأوصاف والظنون، بهم مسؤولون عن ذلك من جهة أخرى

واليوم، وبسبب تحول هذا الاصطلاح (الجهاد) إلى عرض تجاري في أمريكا وأوروبا، سعى البعض من الكتاب، وبكل طريقة إلى جعل الجهاد عنواناً لبحوثهم وكتاباتهم. وقد حارل البعض أيضاً التلاعب في معنى الجهاد، لمنع أي نوع من الممانعة والمقاومة المحلية والوطنية في مقابل الحركة العلمانية

والواقع إن تاريخ الإسلام وخصوصاً في لقرون الأولى يحكي على أن الجهاد كان يستهدف الاستبداد القلبي والقوى التي تهدد وحدة الأمة الإسلامية.

إن توضيح معنى الجهاد يستدعي تصحيح الأملكار والرؤى

والانطباعات على الصعيد الإعلامي الغربي، وكذلك طرح القسم الأكبر من أدبيات الغرب تجاه الإسلام.

الجهاد في اللغة العربية لفظ مشتق من (جَهَد) بمعنى السعي، وامرأد من الجهاد في الإسلام ذلك السعي والاجتهاد في طريق الله، ومن يؤدي تلك الوظيفة يسمى مجاهداً؛ واللفظ الذي يترجم عادة في الإعلام لعربي HOLYWARRIOR، كما أن الترجمة لمناسبة مع الجهاد يمكن أن تكون HOLYWAR أيضاً

وحتى نعرف أن المعنى الرائح للجهاد معنى غير لائق، يكفي أن نذكر أن محاربة الرعبات والميول النفسية في مراقبات الصوفيين تسمى (جهاداً).

إن فهم وإدراك الجهاد في الإسلام والحصارة الإسلامية تتطلبان أن نفرّق بين معناه الكلّي والعام، ومعناه الكلامي والفقهّي.

إن الجهاد بمعناه العام يطلق ويدل على كل معنى ذي فيه، وهو امراءد لكلمة CRLSADE الإنكليزية، ولا يعني الحروب الصليبية والمسيحية التي قام بها العرب ضد المسلمين واليهود في فلسطين في اقرون الوسطى، وعلى هذا النحو، يقال في الإنكليزية: إن فلاناً لديه اقبالية على محاربة ومجاهدة الفقر والمرص ومثله ما يقال في اللغات الإسلامية من أن تلك المجموعات أو المؤسسة التبعة للدولة تسعى جهدة إلى بناء البيوت للمفراء.

وفي الوقت الحاضر يوجد في إيران مؤسسة باسم (مؤسسة الجهاد والإعمار) وظيفتها السعي لتأمين وبناء ابدور السكنية للمفراء وتقوم بمعالجات أخرى مشابهة.

وكما أنَّ الغرب خاض حروباً صليبية في القرون الوسطى - تحت
درع الجهاد - حظيت بتأييد (المانا)، فإنَّ في الإسلام من خاصَّ حروباً
تحت العنوان نفسه، إلاَّ أنها لم تكن مستوفية للشروط الإسلامية، ولم
تكن موزدة من علماء الدين.

إنَّ روح الجهاد والقتال عند الغربيين، ليست أقلَّ من الروح القتالية
لدى المسلمين، فمذ ألف سنة خاصَّ لغرب حروباً مع دول مختلفة،
وبشَّى الوسائل، وكان ذلك تحت عنوان (القتال من أجل المسيح)
والديمقراطية والأيدولوجيات الجديدة كالاشتراكية والرأسمالية أكثر ممَّا
خاضه المسمون في حروبهم.

هكذا يجب التفرق بين الحروب الصليبية في القرون الوسطى التي
كانت بماركة النكية والمانا، وبين المعنى العام لكلمة CRUSADE
على ألسنة الأوروبيين، ويجب أن لا نشبه في استعمال لفظ (الجهاد) في
مضاميه الاجتماعية والاقتصادية، وبين معناه الفقهي والكلامي الدقيق.

ونغضُّ النظر عن الفرق بين المعنى العام والخاص للجهاد، فإنَّ
معنى لجهاد في الإسلام، وعند المسلمين له أهمية كبيرة، تتطلب من
حتى نحصل على معنى أدقَّ وأسبَّ لهذا الاصطلاح، أن نرجع إلى معناه
الحقيقي والدقيق، وهو الجهاد في سبيل الله.

على هذا المستوى يمكن القول: إنَّ كلَّ الحياة في نظر الإسلام
جهاد لأنها نوع من السعي لحياة متطابقة مع الإرادة الإلهية، وخطوة
لأجل تحقيق الأعمال الصالحة والابتعاد عن الأمور القبيحة والسيئة
ذلك أنَّ يعيش في عالم يشتمل على التناقض والإرباك والتشويش وهو م
تتلوي عليه ظواهر نهرنا وبواطنها.

إنَّ تحقُّقَ حياةٍ متوازنةٍ مبنيةٍ على التسليم لله، ونظِّيقَ أحكامه يستلزم جهاداً متواصلاً، كالملاحة التي تحتاج إلى جهدٍ وسعيٍ دائمين للحفاظ على السفينة متوازنةً، تتجه نحو مفضلها بهدوء.

إنَّ الهووسَ صاحياً وذكراً لله على الشقاء، والصلاة، والحياة المعترنة بالعدل ولتقوى والعمل الصالح يومياً، والرحمة والعفو عن الناس والحيوانات في طول اليوم، وأداء الوظيفة بإخلاص، ورعاية الأسرة وسلامه من الإساءة، ذلك كله بحاجة إلى جهاد مستمرٍّ ودائم.

وحيث إنَّ الإسلام لا يرى تمايزاً بين الدنيا والآخرة فإنَّ عجلة حياة كل مسلم تعتمد على نوع من الجهاد، حتى تكون أجراء وأقسام تلك الحياة ذات صفة إلهية ومحمّية سماوية. الجهاد هو خلاف الصلاة والصوم ليس ركناً من أركان الدين، لكنَّ أداء جميع العبادات - من دون شك - يستدعي جهاداً، فالصوات اليومية الخمس لا يتيسر أداؤها بصورة دائمة ومنظمة إلا بالسعي الحثيث أو (الجهاد)، وهذا يكون لأرباب الله الذين هم في صلاة دائمة، وبعبارة أخرى في جهاد مستمرٍّ، حتى يزيلوا غبار التعلق بهذه الدنيا عن قلوبهم.

وهكذا الصوم لعامة المسلمين من طلوع الفجر إلى الغروب، فإنه لا شك برغ من الجهاد إذ يستلزم سعياً كبيراً من لعد تجاه ربه، وهكذا في العبادات الأخرى.

وإذا أراد الفرد أن يعيش حياةً شريفةً وصادقةً، لا بدَّ له أن يحاهد أيضاً في المعاملات، وليس فقط في العبادات المرتبطة بالله مباشرة، بل في سائر أعمال وسلوكيات الإنسان ذات التأثير على روحه، ولهد أسبب يجب أن تكون على أساس الأخلاق والإنصاف.

إلا أن روح الإنسان لا تحصى في كل الأحوال لأعمال الخير والإحسان، ولذا فإن الميثر بشرف، وأداء الوظائف والواجبات اليومية طبقاً للشريعة والقواعد الأخلاقية الإسلامية. بحاجة إلى جهاد دائم، وما أكثر المسلمين الذين يعملون في ظروف عسيرة من أجل حياة شريفة وتأمين حاجاتهم، ويُعد ذلك في نظرهم من أفضل الجهاد. لقد سمعتُ مراتٍ عديدة من سائقي سيارات الأجرة في إيران والدول العربية أن يعمل من أجل معيشة الأسرة شيء عظيم، لذا يجب السعي وراءه على مدى اليوم، ويضيف أن ذلك من الجهاد

إن الحصول على حياة متوازنة في هذا العالم الموث، ورعاية الأصول الأخلاقية في مجتمع تتوفر سبل الانحراف والمصاد فيه، يُحسب جهاداً أيضاً كذلك، إن السعي لأجل كسب المعارف، وخصوصاً الإلهية منها، وطرد الجهل، من أفضل أنواع الجهاد. عموماً، إن حياة المسلمين تتعاضلها تُعدُّ جهاداً في سبيل الله.

ويجب وضع مضمون حديث النبي (ص) "يبقى الجهاد إلى يوم القيمة" في إطار المعنى العام للجهاد الذي لا ينفك عن وضع الإنسان في هذه الدنيا الفانية.

وعلاوة على هذا المعنى العام للجهاد الشامل لكل أبعاد الحياة، فإن علماء الإسلام واستناداً إلى حديث النبي (ص)، بعد وقعة بدر العظيمة - المعركة التي حطمت الأمة الإسلامية الحديثة - ذكروا فرقاً بين الجهاد الأكبر والأصغر.

فعلى الرغم من أهمية هذه المعركة من الناحية العسكرية، حيث سعى كفار ومشركو مكة إلى سحق المجتمع الإسلامي الجديد، فإن

اسبي (ص)، وبعد انتصار جيش المسلمين في هذه المعركة قال «مرحبا
بقوم قصوا الجهاد الأصغر، وبقي الجهاد الأكبر»، قيل: يا رسول الله،
وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد النفس»

ونظراً لذلك، فالجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس أعظم أنواع
الجهاد.

إن الجهاد الأكبر هو جهاد الباطن (المعركة مع النفس) لتطهير النفس
من الشوائب، وتحليتها من الأوساخ والأدران، ونزكيتها من العقدة
واسيان، وإعدادها لقبول الذكر الإلهي وال نور، والمعرفة، ولا يتسنى
ذلك لأي أحد سوى أهل المعنى والقلوب، الذين ندرو أنفسهم قرابين
في ساحة الفلاس الأعلى، وكما أن الجهاد الظاهري الحربي ليس
واجباً على كل المسلمين، بل يجب على أولئك الواجدن لشرائطه من
اتاحة لجسدية والروحية، فالجهاد المعنوي كذلك، لا يجب إلا على
أولئك الذين يتمتعون بقدرة معنوية ودهية عالية تؤهلهم لإدامة ذلك
الخط

ومع التوجه إلى معنى (الجهاد الأكبر) يكون أعظم المجاهدين في
الإسلام هم الأولياء الذين لا يعتمدون في حربهم على السيف، بل إن
سلاحهم الصلاة والتسبيح.

وبذلك يتعلق التصوف بصورة عامة - (الجهاد الأكبر). وهو يرادف
اصطلاح (الحرب الروحية) المشهور عند الكنيسة الأرثوذكسية والمذكور
على لسان الكثيرين من الصوفيين المسيحيين في العرب.

وهذا المعنى لا يحتف عما يتحدث عنه ويقوم به الحكماء الهنود
وابوديون في رياضاتهم الروحية.

أما الجهاد الأصغر بمعنى (الحرب الظاهرية) أو ذلك الجهاد الذي
تحدث عنه وسائل الإعلام الغربية، فقلَّ الحديث عنه علينا التمرُّقُّ بين
الحروب التي وقعت في صدر الإسلام في شبه الجزيرة العربية صدَّ
المشركين (عَدَّة الأصنام)، وبين الحوادث التي وقعت بعد ذلك في
تاريخ الإسلام

إنَّ مشركي مكَّة بعد أن أحلَّوا بالعهد والاتفاقات كانوا محيَّرين بين
اندحول في الإسلام أو الحرب، لأن الدين الإسلامي لم يشأ أن يبقى أثرُ
لعادة الأصنام، وهذا شبه بما فعلته المسيحية بعد أن أصبحت في أوج
قدرتها وقوتها، فقد عملت على اقتلاع جذور ما بقي من الأديان اليونانية
والرومية، وأديان أوروبا الشمالية، غير أنَّ هذا الشكل من محاربة الأديان
لم يحدث في الجزيرة العربية، فلم يلجأ المسلمون إلى القوة لمحاربة
المسيحية واليهودية وفرض الإسلام على أتباعها، وكما أسلف، فإِذا لم
نشهد مثل هذه السياسات خارج شبه الجزيرة العربية، أي لم نشهد قتالاً
ضدَّ المسيحيين وحتى الزرداشت والهندوس لإجبارهم على تغيير
عقائدهم وأديانهم.

في تاريخ الإسلام هاجم بعض لحكَّام المسلمين أراضي غير
إسلامية، وقد سُمِّت تلك الحملات باسم (لجهاد)، إلَّا أننا لم نر حكماً
فقهاً يسمح احتلال الدول لأجل تغيير أديانهم وبذلك، فإن نظرة
المستشرقين لغربيين والجدَّة المسيحية حول هذا الموضوع غير
صحيحة. ولم يعط الرسول (ص) تبعاً للأصل القرآني ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي
الدِّينِ﴾ أي أمر وعلى مدى حياته الشريفة لهجوم حادَّ الجزيرة العربية،
لإدخال أهل الكتاب كرهاً في الدين الإسلامي، ومن باب أولى فإنَّ

محرارية بقية النبرق الإسلامية لإرغامها على الانطواء تحت مذهب خاص أو فرقة معينة، فهو حرام أيضاً.

في الواقع، يعتقد كل علماء الشيعة، وأكثر علماء السنة، وبالمخصوص في المرحلة المعاصرة، بأنّ الجهاد يصح في حالة الدفاع فقط لا الهجوم (الابتدائي)، وفي ما يرتبط بالشعة الاثني عشرية، فإنّ أكابر مذهبهم في كل العصور وإلى يوم يذهبون إلى أن شريعة الإسلام حرّمت الجهاد في زمان غيبة الإمام المعصوم (ع)، وهو شامل حسب مذهبهم للنبي والأئمة الأطهار.

أما على مستوى تاريخ السّنة فإنّ بعض الفقهاء أفتوا بالجهاد الابتدائي استناداً إلى أن (أفضل أنواع لدفاع الهجوم) ولكن بعد سنة 1950م. وهوى شيخ الأهرم الشيخ محمود شلّوب أهم وأخطر شخصية دينية في العالم الإسلامي لستى آنذاك، أصبحت نظرة أهل السنة قريبة إلى نظرة الشيعة في ذلك فأصبح علماء أهر السنة يتفقون على أن الجهاد المشروع فقط هو الجهاد الدفاعي، وذلك إذا تعرضت بيضة الإسلام للخطر، هنا يجب على كل لأمة أن تخرج للجهاد، وليس معنى ذلك أنّ كل مجموعة متطرفة وبعنوان الدفاع عن لإسلام تستطيع أن تندجأ إلى العنف، ذلك لأنّ فتوى الجهاد، دائماً، بيد علماء الدين الكبار والحكومة الإسلامية.

إنّ الآية: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا تَسْتَدُوا بِكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَغَيِّبِينَ﴾⁽¹⁾، توضح في أيّ ظروف يُصبح الجهاد مشروعاً،

(1) سورة البقرة: الآية 190

ومن الجدير بالذكر أن المسلمين الذين قاتلوا الاحتلال في المئة وخمسين سنة الماضية في عرب إفريقيا والجزائر والبوسنة وكوسوفو وفلسطين وكشمير والفلبين، كان قتالهم دفاعاً عن أنفسهم ولا تجد جهداً قام به المسلمون في أراضٍ غير إسلامية، وأما أولئك الذين يقومون بعمليات إرهابية في العرب فإنهم يستغلون هذا الاصطلاح اأقدس لتحرير شرورهم ومآربهم، ولا يوحد أي رمز ديني يعتقد بأن عمل هؤلاء من لجهاد بالمعنى الفقهي والاعتقادي، وحير شاهد على ذلك ما أظهره شيخ الأزهر من اعتراضات وانتقادات صريحة بعد أحداث 11/ سبتمبر/ عام 2001

هذا الحث، وشكر طبيعي يحثنا إلى سؤال مهم، وهو: من يستطيع أن يعلن الجهاد ومن له هذا الحكم؟

إن النظريات القديمة لمذهب لستة تفترض، مع وجود الحكومة الإسلامية، أن يكون إعلان الجهاد مستنداً إلى الحاكم مع استشارته لعلماء الدين، وعلى أساس لماني الاعتقدي والمفهي

وفي حال عدم وجود دولة إسلامية يُصار إلى استشارة مرجع الدين والعلماء ويتمير أدق إلى أهل التقوى.

وإن كل مسلم، وإن كان مسؤولاً أمام الله، فإن مقام الروحانية (القيس) لا وجود له في الإسلام إلا أن كل فرد لا يستطيع إعلان الجهاد بوصفه مسلماً أو لديه قوة عسكرية وسياسية

إن التفاوت والفرق بين إعلان الجهاد في الإسلام، وإعلانه كل يوم من قبل جماعات مسلحة هن وهالك، هو بمقدار الفرق والتفاوت بين

إعلان الحرب من قبل لقيادة السياسيين والاجتماعيين على محاور الشر
[كما يدعون] وبين إعلان الحروب الصليبية بأمر البابا POPEURBAN
في سنة 1095م

إن الجهاد المشروع لا يفترض أن يكون مطلقاً من لغضب والحقد
والعصية، بحيث يحجب الإنسان عن رؤية العدالة، ويخر القرآن صراحةً
من هذا الأمر ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ (١)،
وليس غرساً أن يؤدي الظلم وعدم العدالة إلى العصب والحقد، ولكن
هذا لا يجب أن يقود إلى الانتقام الأعمى وانتشفي.

ويسعي أن لا يستهدف الجهاد الأبرياء، وأن يعامل لعدو معاملة
حسنة، وأن يراعى بحاله، في هذا السياق يفترض أن تكون هذه الآية:
﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ لِحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَنُكَ وَبَيْنَهُ
عَدُوٌّ كَأَنَّهُ وَليٌّ حَمِيمٌ﴾ (٢) نصب أعيننا دائماً.

المهم أن يكون الجهاد لأجل الحقيقة، ولحقيقة الضرورة، لا أن
يكون على أساس العنف والانتقام؛ وعلى مستوى تاريخي، فإن الجهاد
اظهر في حالة تذكر المسلمين بالهمة العالية، والرحمة، والتفوي،
وكل التكامل المرتبط بالعتوة واشرف

فقد أورد مولوي في الدفر الأول من المشوي المعوي قصة شعرية
في علي بن أبي طالب (ع) سيد المجاهدين وقدونهم، توصح وتبين
مفهوم الجهاد في الإسلام

(١) سورة المائدة: الآية ٨

(٢) سورة فصلت: الآية ٣٤

تَعَلَّمَ مِنْ عَلِيٍّ الْإِحْلَاصَ فِي الْعَمَلِ   أَسَدُ اللَّهِ الْمُرَّةَ عَنِ الْمَكْرِ
 إِذَا لَانَسَى بِطُغْيَانٍ فِي الْحَرْبِ   فَسَلَّ سَيْفَهُ وَإِلَيْهِ كَرَّ
 هُوَ بِصَقِّ بَوَّاحِهِ عَلَيَّ   قَدَوَةُ كُلِّ بَيْتٍ وَبَشَرُ
 هُوَ بِصَقِّ بَوَّاحِهِ مِنْ   سَجَدَ لَهُ مَوْصِغٌ اسْجُودَ ابْتِمَرُ
 عِنْدَهَا أَلْقَى عَلَيَّ سَيْفَهُ،

إنَّ هذا السلوك من قدوة المجاهدين يبين الإسلام الحقيقي الذي
 تسبَّب في دهشة العدو من ذلك الموقف ويحب أن يكون درساً، أولاً
 لأولئك الذين يقومون بأعمال باسم الإسلام وتحت لواء الجهاد، وثانياً
 للقريبين الذين يستقذرون المسلمين في جهادهم المقدس دفاعاً عن
 أوطانهم ودينهم.

وإذا عصفنا الطرف عما يحدث من بعض المتطرفين باسم الجهاد،
 فإنَّ تاريخ الإسلام حافلٌ بمآزج من المجاهدين، قمة في الشرف والبطولة
 والبرحومة، سدهم وقدوتهم في ذلك كما أشربا عليٌّ بن أبي طالب (ع)،
 ومن جملتهم المقوم صلاح الدين الأيوبي الذي جاء ذكر رجولته حتى
 على لسان الأعداء العربيين، وعلى مستوى المرحلة المعاصرة يمكن
 الإشارة إلى الأمر عند القادر الجرثومي، وعمر المختار في شمال إفريقيا،
 وبرلوي في ولايات شمال غرب الهند، والإمام شامل في القوقاز،
 والأقرب زماناً من هؤلاء (أحمد شاه مسعود) الذي شارك في حرب
 الأفغانس ضد الاتحاد السوفيتي السابقة واغتيل قبل أحداث 11 ستمبر
 بتدليل. إنَّ هؤلاء لم يكونوا أبطالاً وشجعاناً في الحرب فحسب، بل كان
 لهم أرباط ساحرة الإسلام الباطنية والبعض منهم كان من الأولياء، ولم
 يكن واحد منهم أسيراً للنظريات الصبغة الطاهرية والتفردية

شروط الحرب :

لا تُعدُّ كل حرب جهاداً، وقد أسس لإسلام لمجموعة من الأحكام العامة الخاصة بالنزاعات والحروب ؛ وأول حكم وقعدة هو أنَّ الحرب يجب أن تكون دفاعية، وعلى المسلمين أن لا يبدأوا بحرب: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾⁽¹⁾.

وإذا تحدث القرآن عن الحرب - كما فعل النوراة ذلك - ولأنه ظهر في بيئة كانت مسرحاً للنزاعات والحروب بين القبائل، مع هذا، عندما يتحدث القرآن عن الحرب، فهو أيضاً يبحث على السلام في مواضع منها. ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَحِلُّونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَبَشَةٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَلَّا يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَفُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾⁽²⁾.

لقد شرعت الحرب لأجل رفع الظلم والاستبداد والدفاع عن القيم الدينية وعن المظلومين.

والقرآن يقرُّ مبدأ (الغين بالغين) لكنه يوصي بالرحمة والعفو. ﴿... فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ...﴾⁽³⁾. من جهة أخرى لا يجب أن تطول الحرب كثيراً، وعلى المسلمين أن يجنحوا للسلم إذ جمعها العدو ﴿وَلَا جُنُودًا لِّلشَّيْمِ فَاجْتَمَعُوا﴾⁽⁴⁾، ﴿... فَإِنِ أَنهَوْا فَلَا عُدُوًّا إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾⁽⁵⁾.

(1) سورة البقرة الآية 190

(2) سورة النساء الآية 90

(3) سورة المائدة الآية 45

(4) سورة الأنفال الآية 61

(5) سورة البقرة الآية 193

وأهم قاعدة في الحرب هي عدم استهداف الأبرياء: ﴿... مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (١)

لقد حرّم النبي (ص)، صراحةً قتل الأطفال والنساء والحيوانات
وقطع الأشجار في حروبه التي خاضها مع الكفر، وموقفه مع كفار مكة
عندما دخلها (ص) شاهدٌ على ذلك، ويجب أن نضعه نصب أعيننا.
والمسلمون تذكرون دائماً ما فعله عمر بن الخطاب عندما فتح أورشليم
كيف أنه تعامل بمهارة ورفق مع المسيحيين ودور عاداتهم.

ولا يخفى أن بعض المسلمين على طول التاريخ لم يلتزموا بهذه
القاعدة، مثلما لم يلزم بها اليهود والمسيحيون واليهود والوثنيون غير أنه
يجب علينا تذكير المراقبين الغربيين بها، بل وحتى المسلمين الذين
فقدوا صوابهم ولجأوا إلى العنف في الحرب والقتال، أما ما يتعلق بسب
عدم التزام جميع المسلمين بالقيم الإسلامية في هذا الإطار فإنه مرتبط
بمطلة ووجدان الإنسان، والرائع هو أن الفترة والرحمة كانتا لطايع
امير للمسلمين في حروبهم لأعوام طويلة، شهد بذلك العراء العرب
في الجرائر وغيرها.

لكن التطور العسكري والأساليب الجديدة في القتال خلقت أزمة
جديدة في عالم اليوم، فالسلاح الفتاك، وأسلحة الدمار الشامل، سببت في
عوارض ليس بيد الإنسان السيطرة عليها، ولا تفرق بين العسكري والمدني
من النساء والأطفال، والحقيقة هي أن الحضارة الإسلامية لم تخترع تلك
الشفية العسكرية الفتاكة، ولم تكن لها اليد في رسم الخطط العسكرية التي

(١) سورة المائدة: الآية 32

تسببت في ضرب المدنيين بن أصبح المسلمون في خط المواجهة أرساً وحرّاً ويحرّاً سسها، وقد وصفت تلك الظروف المسلمين في موقف محرج وصعب، كما وضعت المسيحيين المتدينين الذين يبحثون عن حياة متطابقة مع تعاليم المسيح، حتى أنها وضعت الكثيرين من العلمانيين في اموقف نفسه. والمسلمون مدعوون في هذه الحقبة الرمية الحساسة من تاريخ البشر لأن يكونوا أكثر وعياً لشرائط الدوع عن دينهم وقيمهم النبيلة وكل مسلم مسزول أمام الله عمّا يفعله باسم الإسلام.

إن الجهاد، وإن كان الغرض منه لدفاع عن النفس والوطن والدين ووقوف بوجه الظلم، لآ أن به أحكاماً يجب مراعاتها، وخاصة الدفاع عن الأبرياء، وحفظهم (عدم استهداف المدنيين) والتعامل بعدل مع العدو.

ولا يمكن إغفال تلك الشروط وإهمالها بدعوى الوقوف بوجه الظلم وانجور، وبخلاف ذلك، فإن أقوال وأفعال الفرد باسم الإسلام ستصبح مجابهة لمفاهيم الإسلام الحقيقية، وسوف يساهم في هدم الدين قبل أن يفعل ذلك أعداء الدين أنفسهم.

الشهادة

لقد تبنّت أكثر العربيين إلى اصطلاح (الشهيد)، نتيجة العمليات افدائية، واستعمل هذا اللفظ من قبل أكثر الدول الإسلامية بكثرة في اسنوات الأخيرة، وقد سخر البعض منهم وسقّه هذا المفهوم ولأجل أن يوضح هذه المسألة، يجب أولاً معرفة أن الشهادة موجودة في جميع الأديان، وفوق ذلك، فالمسيحية لها تصور وقراءة حاصان عن لشهادة، وتعتبر أن شهداءها في مصاف الأولياء.

ومما يثير الدهشة أن بعض المسؤولين الغربيين، يتحدثون عن
الشهادة وكأنها خاصة بالدين الإسلامي.

وبقرأ في القرآن ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(١)؛ وعلى هذا، فإنه وكما يدخل الشهداء في المسيحية
حسب اعتقادهم الجنتي، فإن شهداء الإسلام مآدونون في ورود المقامات
العالية للجنة إن الشهادة انتصار على الموت في نظر كلا الديانتين
(الإسلام والمسيحية)، وإن شهداء الفرقين يبدون نفس الصوب: (أيها
الموت أين قرصتك أيها القبر أين ظمرك).

وإذا كانت الديانة الكاثوليكية في المسيحية بقيت لقرون تقرر من هو
الشهيد إلا أنه في الإسلام لا توجد مرجعية تقرر ذلك

غير أن منزلة الشهادة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية أكثر محورية
منها لدى السنة.

والأئمة وحسب اعتقاد الشيعة استشهدوا ما عدا الإمام الثاني عشر
(عج) فإنه حي، لكنه محتجب عن الأنظار، وتحظى شهادة الإمام الثالث
الحسين بن علي (سيد الشهداء) المعروف بأهمية كبيرة عند الشيعة التي
تعتبر كل من يقتل في سبيل الحق شهيداً.

أما السنة فإنهم أعطوا بعض الشخصيات لقب شهيد، ويطلقون ذلك
أحياناً حتى على أولئك الذين ذهبوا لصحية الراعات السياسية والدينية
والذين قُتلوا بيد المسلمين من مذاهب أخرى.

إن كلمة شهد تعادل اصطلاح MARTY في الإنجيلية، وتعود هي

---

(١) سورة آل عمران: الآية ١٦٩

واصطلاح الشهادة (اتوحيد) في الإسلام إلى أصل واحد، كذلك فإن
اشهاد والشهيد يقودان إلى مصدر واحد، وهو ما يطابق
كلمة MORTOS يونانية مأخوذة من كلمة MARTY الإنكليزية وهي
اسيجة، إن كلمة (شهيد) ترجع إلى مصدر لغوي واحد في المسيحية
والإسلام، ويستفاد أيضاً في كلا الديانتين من اصطلاحات واحدة في
وصف الشهيد

وعلى صعيد التشيع يوصف الشهيد بأنه سراح يحرق نفسه لبصية
للعالم، كذلك يصف المسيحيون شهيداً كاثوليكياً إنكليزياً هو توماس
بكت بأنه (شمعة مضيئة لشمع الله) .

من جهة أخرى، إن الشهيد بمعنى (روحي ومعنوي) هو من شهد
على توحيد الله بكل وجوده. وهو بتقديمه نفسه في سبيل الله في أعلى
وأرفع المستويات، بسبب تلك النصيحة وذلك العناء المقرب لله
واحلاص من كل شائبة دنيوية

إن الشهداء يذهبون إلى الحق، لأنهم أوقفوا أنفسهم بحلاص لله،
وفي هذا السياق من لهم أن نستذكر حديث السي (ص)، إذ يقول
(ص) «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» بمعنى أن الشهادة مقام
رفيع، يكنّ الجهاد الباطني الذي يقضي إلى معرفة الله وروحه (مداد
العلماء) فإنه سوف يكون أعنى من الشهادة.

والسؤال هو هل يؤدي الانتحار إلى مقام الشهادة؟

إن الانتحار حرام في الشريعة الإسلامية، ومن يفعل ذلك فهو في
درجات الحميم؛ إذ يكون أقدم على شيء ليس لأحد الحق في الإقدام
عليه فالموت والحياة بيد الله

أما الانتحار الذي يأتي بسبب اليأس والضغط، فهو الأسلوب الذي نشاهده في كل مكان من هذا العالم دفاعاً عن النفس ومحاربة الظلم.

هذا وما يفعله الجنود الأمريكيون في الحروب المختلفة من إلقاء بعض نفسه على المتفجرات حفاظاً على أصدقائه الآخرين، فهو عمل انتحاري أيضاً.

وكذلك العمليات الانتحارية للطيارين اليابانيين (كاميكاز) في الحرب العالمية الثانية التي يعرف عنها الكثير أما النموذج الأوضح بهد انخصوص فهو موجود في الكتاب المقدس عند اليهود. إذ إن شامشون، وحتى يخلص أمته من ظلم الفلسطينيين عمد الى هدم معبد داجون على رأسه ورؤوس الآلاف الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال

ويعيش المسلمون اليوم حالة من لعسر والصعوبة على المستوى الأخلاقي والديني، وخصوصاً أولئك الذين يرحلون تحت وطأة الظلم واحجور ويعيشون حياة يشوبها اليأس والقموط، ولا يملكون شيئاً للدفاع عن أنفسهم سوى أحسادهم، مع هذا فإنه لا يجب تجاهل الحكم الشرعي في هذا المورد بقتل الأبرياء

أما في ما يخص استخدام الأجساد كسلاح للتصدي للهجمات العسكرية، فإن تلك المسألة أصبحت محل جدل عند علماء الدين في عالم الإسلام اليوم، فمنهم من تحقّظ على ذلك، ومنهم من جوزه دفاعاً عن النفس والوطن، شريطة أن لا يصير بالأبرياء

والمواجهة الكبرى تكمن في أن ظروف الفقر واليأس والاضطرار تسببت في أن يلجأ الشباب إلى الانتحار، وقتل النفس، كذلك إن هذه الظاهرة نشهد عند نمور التاميل، أصحاب الديانة الهندية في

سريلانكا، وفي خصوص قاتل راجيف غاندي وعند الفلسطينيين وآخرين.

وهي ظاهرة كما في طاهر الحرب، أشتجتها التقنية الجديدة للأسلحة كما أن الإرهاب من محصولات تلك التقنية إلا أن القليلين يتحدثون عن ذلك.

إقرار العدالة والسلام

في الحتم، يجب أن نعرف أن السلام لا يتحقق من دون العدالة، والعدالة تقتضي السعي الحثيث لأجل إقرار التعادل الظاهري والباطني في العالم الذي يشتمل على قوى وعناصر تتصارع مع النظام والاستقرار.

إن المسلمين المجاهدين ينبغي أن يسعوا إلى إقرار السلام والعدل في نفوسهم وفي العالم من حولهم، طفاً للأحكام الإلهية.

والجهاد الحقيقي، هو الجهاد الذي يجتنب الحرب والمواجهة الخارجية (الظاهرية) إلا عند الضرورة، والدفاع عن النفس، ومع ذلك يجب مراعاة قواعد الحرب التي أمرها الدين الإسلامي، ولا يجوز انتهاكها.

واليوم نحن نعيش في عالم يضح بالمراعاب والأرماب الاقتصادية واسبامية والثقافية التي قد تُعْضِي أحياناً إلى المواجهة العسكرية، وفي مثل هذه الأوضاع يجب على المسلمين أن يكونوا على درجة عالية من الوعي والحذر، ومع هذا ينبغي لهم أن لا يستوا رسالتهم في الدعوة إلى السلام.

إن البعض يدعي أن الإسلام يميل إلى النزعة الهجومية والعدوانية،

غير أن جميع الأديان تدافع عن مقدساتها، ومع اقتراب نهاية هذه المرحلة من تاريخ البشرية، فإن للإسلام دوراً مهماً في هذا الخصوص. وكلما أراد أولئك الذين يستهزئون بالأمور المقدسة ويشتمون عليها، وإياه على الإسلام أن يصدى لذلك، ويرل إلى المواجهة بروح عالية، إلا أن ردة الفعل هذه لا يجب أن تكون على حساب الرسالة المقدسة للإسلام المستندة على أساس السلام، والتسليم لله تعالى

إن على المسلمين أن يدافعوا عن المقدسات والعدالة، لكن ليس بأدوات لا تتناسب مع حقيقة الدين، ولا تتلاءم معه وقد تؤدي إلى تدميره، يجب أن يساهم المسلمون في إقامة العدل عن طريق اتصاف واتراحم لا عن طريق العرور والتكبر، وعليهم أن يعلموا أن العدالة المطلقة لله فقط، وأن واحداً من معاني الشهادة هو (لا عدل إلا العدل الإلهي).

الفصل السابع

مسؤوليات الإنسان وحقوقه

الفصل السابع

مسؤوليات الإنسان وحقوقه

هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّيْتُونَ
أُكْلُهُمُ وَالزُّيُوتُ وَالرُّمُوحُ وَشَجَرَاتُ مُشَبَّهَاتٍ وَغَيْرَ مُتَشَبِّهَاتٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَعَمَلُوا حَقَّ يَوْمِهِمْ فَسَيَكُونُوا فِيكُمْ ^(١).

الإنسانية :

قبل الحديث عن واجبات الإنسان وحقوقه نرى من اللازم الإجابة
عن سؤالٍ مناهيٍّ دينيٍّ وفلسفيٍّ وهو : ماذا تعني الإنسانية؟

يتحدث الجميع ليوم عن حقوق الإنسان وحياته المقدسة، ويتطهر
الكثيرون من العلماء أمام الأديان الأخرى، بأهم حكمة راية حقوق
الإنسان، إلا أن العجب لا يقتضي من حكمة راية الإنسانية، كيف أنهم
يعتقدون بأن الإنسان انحدر من سلالة القرود، وأنه تكوّن من أنواع
سافلة، وبالتالي تكوّن من تركيبات متنوعة من الخلايا، فإذا كان الإنسان
مصنوعاً لهذه العادة العماء، وأنه ليس سوى تفاعلات المادة الأولى،

---

(١) سورة الأنعام: الآية ١٤١

فإن ذلك لا يعني سوى أن حياة الإنسان المقدسة لا معنى لها من الناحية العقلية، وليس هذا الكلام (الحديث عن حقوق الإنسان) إلا ضرباً من العاطفة!

وأيضاً إن شأن الإنسان ومقامه مجرد مفهوم جعلني اعتناري، وليس له نصيب من الواقعية، وإذا كنا عبارة عن ذرات متراكمة ليس لها روح، فما معنى حقوق الإنسان، وعلى أي مبنى تستند؟

إن هذه الأسئلة غير مقتصرة على واعم جغرافي معين، بل هي أسئلة تُطرح من كل إنسان عاقل مفكر في كل مكان من هذا العالم

وقد أحابت المسيحية الغربية عن ذلك على أساس عقائدي وكلامي، إذ قالت (لَهُ خَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى صُورَتِهِ)

فهذه الروح الحائلة المستمدة من روح القدس، هي أساس حرمة الإنسان، وقداسة حياته ومبنى حقوقه، في الواقع يؤكد المفكرون المسيحيون من كاثوليك وبروتستانت، وحتى من اليهود على أن حرمة الإنسان مرتبطة بالأثر الإلهي المختوم على نفس الإنسان، وأن حقوق الإنسان في العرب، ويلحاط تاريخي - حتى قراءة العدميين لذلك - مأخوذة من رؤية الدين لمزلة الإنسان.

في الإسلام أيضاً يوصف الإنسان ويُعرف وفقاً لعلاقته بالله، وتترتب حقوقه وواجباته على أساس تلك العلاقة، كما أوردنا قبل ذلك بأن الدين الإسلامي يعتقد أن الله نفع في الإنسان من روحه: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ (1)، وفي الحديث المعروف: «خلق الله آدم على

(1) سورة الحجر. الآية 29

صُورته»، إذ تعي لصورة ما تحلّي الصفات والأسماء الإلهية، من هاء، فالإنسان عاكس لصفات الله كالمرآة التي تعكس نور الشمس، وهي النتيجة، اختار الله الإنسان من بين المخلوقات، وجعله خليفة وعداً لله؛ فالإنسان وفي مقام العبودية يجب عليه إطاعة الله حقّ طاعته، وأن يكون خاضعاً لإرادته تمام الخضوع، وفي مقدم الخلافة يجب عليه السعي لتحقيق الإرادة الإلهية (أوامره ونواهيه) على الأرض

إنّ الإنسان (anthropos في الاصطلاح اللاتيني) مفهوم يشمل ارجل والمرأة وهو مركّب من تلك. الخلافة والعبودية، لكن الله أعطى الإنسان اختباراً بحيث إنّه يستطيع أن يعمل صدّ وعكس فطرته، وأن يتزل إلى داته المتدنيه والعالم المادي.

ومن هنا، فليس كل الناس لديهم قلبية العبودية وخلافة الله، في الواقع إنّ كمال تلك الحالات من افعال والانفعال مختصة بالأنبياء والأولياء ومع هذا فإن كل إنسان يتمتع بكرامة ومزلة وحرمة ناشئة من فطرته الأرية، تلك الفطرة المودعة في أعماق كل فرد من أبناء آدم

إنّ تدريح الإسلام حافل بالأبحاث الفلسفية والكلامية والعرفانية يهد الأشخاص، غير أنّ العامل المشترك بين كل المذاهب الإسلامية، بل وعامة المؤمنين هو الاعتقاد بأن الله عز وجل خالق، ويتعبّر فلسفي العنة الموجد له، فله المنّ عليا والإكرام، وحقوقا متكررة من مسؤوليت تجاهه وإطاعتنا لإرادته.

ولأجل وعي وإدراك العلاقة بيننا وبين الله، لا بد أولاً أن نسأل: ماذا يريد الله منا؟ والقرآن يجيب على ذلك بصرحه إذ يقول ﴿وَمَا حَقَّقْتُ

الْحَمْدُ وَالْإِسْمُ لَا يَمْدُورُ^(١)، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(٢)

وكلمة (عبادة) تعني في العربية (الخدمة) وعبادة الله تعني خدمته، وقد فُهم المفسرون في تفسير (المباداة) معاني عديدة تبدأ حدود مفهومها من اعباده لخدمة، ونصل إلى الحب الإلهي، والمعرفة الربية، إن اهدف من وجود الإنسان في نظر الإسلام هو عبادة الله، وإن إنسانيت تحقق عندما يتحقق هذا الهدف، ويخلاف ذلك سوف تكون حياتنا أدنى من مرتبة الكمان الإنساني، ولا نصل إلى تلك العاية وإن كنا نحمل الحقيقة الإنسانية في بواطننا.

مسؤوليات الإنسان وحقوقه:

إن نلفظ المسؤولية مأخوذ من (المسؤول). ويمكن لقول: مسؤوليتنا تجاه الإسلام يعود مشأها إلى جوانب الأول لله إد وجه الله حسب ما جاء في القرآن، خطبه قبل حلو العالم إلى بي آدم سائلاً إياهم: ﴿... أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾^(٣)

فواجباتنا ومسؤولتنا نحن نبي الشر انطوت في هذا التصديق، ذلك لأن قولنا: (بلى) هو كتابة تتضمن قبولك الأمانة الإلهية في هذا العالم وفي قلب تلك لأمانة يقع التوحيد ولأعمال العبادية كلمة (عهد الله) وكلمة (العبادة) بمعنى الطاعة والحصوع نرجعاً إلى جذر واحد

(١) سورة النازيات الآية 56

(٢) سورة طه الآية ١٤

(٣) سورة الأعراف: الآية ١٧٢

إنَّ قبول عبادة الله وخلاته في هذا العالم يعني عبادته أي طاعته بالدرجة الأولى.

إنَّ حقوقاً تطلق وتُنشأ من أذاثنا لمسؤوليتنا وواجباتنا إذ إنَّ المسؤوليات مقدّمة دائماً على الحقوق في نظر الإسلام.

واليوم نتحدث الجميع عن حقوق الإنسان، وفلَّ من يتحدث عن واجباته ومسؤولياته لكنهم عملياً يؤمنون بأن المسؤوليات مقدّمة على الواجبات في كثير من الأمور، حتى في العرب الجديد، ولأجل تقريب ذلك هُتِّبنا وفلَّ أن يُعطى لنا حق قيادة السيارة في الطرق، علينا أن نكون سائقين على مستوى المسؤولية وجديرين بهذا الحق. . . وكذلك فإن وحتى نكون لنا الحق في الركائز في بلد ما تقع على عاتقنا مسؤولية معرفة قوانين ذلك البلد.

إنَّ الارتباط بين لحقوق والواجبات ليس أمراً قائماً على المصلحة، بل هو من الأصول وكذلك يُنقى الإيمان به بطلاله على اساحة الفكرية والثقافية للعالم الإسلامي

إننا لسنا مسؤولين أمام الله تجاه خلقه فقط، بل ذكرت النصوص الدينية القديمة سلسلة من المسؤوليات التي أنيطت بنا، وتقع على رأس قائمة تلك المسؤوليات، مسؤوليتنا تجاه الله، وما ينبغي علينا فعله من عبادة والطاعة والتقيّد بالشرعة، وعلى هذا النحو تأتي مسؤولية الإنسان إزاء نفسه، وحيث إنَّ حياة الإنسان مقدّمة وليست مخلوقة لنا، هنا يتحتم علينا الحفاظ على سلامة نفوسنا وأبداننا، وأن لا نعرضهما للخطر إلا في احرب التي يُراد منها الدفاع عن النفس، أو من أجل إسعاد الآخرين، ولذلك، فإنَّ العمل الانتحاري ممنوع، وهو من الكائز في الإسلام، وم

يُشاع من أنّ (هذا بدني وجسمي وأنا حرّ في التصرف فيه) ليس له مكان في الإسلام، وإنما بدني ليس مني لأنني لم أحلقه، بل هو من الله، وعلاوة على ذلك، فإن مسؤوليتنا عن أنفسنا تشمل أرواحنا وعقولنا، ومن أكر المسؤوليات تجاه أنفسنا أن نسعى إلى نجاتها ورسم طريق أخير بها، وليس ذلك من الأمانة شيء، لأنك إن لم تكن سليماً وحسنّ وجبراً فإنك لا تستطيع أن تتعامل بإحسان وخير، وإن نجاه الروح تعني إشاعة الفصائل والأعمال الحسنة في المحيط والبيئة التي تعيش فيها، أمّ مسؤوليتنا تجاه عقولنا فهي تفصي أن نسعى بقدر الإمكان في طلب العلم والحقيقة

المسؤولية الأخرى في سلسلة المراتب هي مسؤوليتنا تجاه المجتمع الذي يبدأ من الأسرة، وتتكون هذه المسؤولية من الصدق في العمل ورعايته انفس والأسرة، واحترام الآخرين وإحسان إليهم، وتقوية لروابط والعلاقات الاجتماعية، والدفاع عن كل من له دور في بناء المجتمع الإنساني، وقد جاء تفصيل هذه المسؤوليات الاجتماعية في كتب الأنواع والشرعية القديمة وليس لها محلّ ذكرها، من جهة أخرى، إن العالم من حولنا ليس محدوداً بالإنسان، بل نحن مسؤولون تجاه الحيوانات والنباتات، وحتى أقسام الطبيعة التي ليس لها روح كالماء والهواء والتراب، وهي ما يسميها الكتاب الغربيون (الأحلاق إراء البيئة)

إن حقوقنا، وعلى جميع المستويات تنشأ من قبول للمسؤوليات، على قاعدة أن المسؤوليات مقدمة على الحقل عنها باسم الحقوق، أمرّ ليس من مفردات الدين الإسلامي، بل هو قلب للحقائق واقتضيا

أما السؤال الذي يُصرح ما هو . هل أنّ أولئك الذين ينسلخون عن

المسؤوليات بهم حقوق؟ إن الحصول على جواب هذا السؤال ليس أمرًا عسيراً في حياتنا الاجتماعية اليومية، فحينئذٍ، نعم نعم مسؤولياتنا ولم نؤدّ وظيفتنا فسوف نُحرج من عملتنا، ونُحرّم من حقوقنا، فمثلاً إذا تجاوزنا حدّ المحالقات في قيادة السيارة فأمرٌ طبيعيٌّ أن نُحرّم من إجازة أسبوعيّة.

والمسألة في العالم الحديديّ أشدّ عسراً في ما يتعلق بالمسؤوليات الأولى يعني مسؤوليات تجاه الله، ففي المجتمع الحديث لا يشكّل أداء الوظيفة الشرعية والمكاليف الإلهية، أو الإيمان بالله والعلاقة به أيّ تأثير على حقوق المواطنين.

وقد قاس البعض من لغريين هذا الأمر على الوضع الحاكم في عالم الإسلام، وادّعوا بأن مثل هؤلاء المواطنين - الذين لا يلتزمون بالوظيفة الشرعية - محرومون من حقوقهم في المجتمع الإسلامي.

إلا أنّ هذا لا يمثّل الحقيقة، وليس من الواقع في شيء، فالمسلم الذي لديه شكٌّ وتردّد ديني وعقلائي في ذات الله يفتي ماله ونفسه محروطين إذا لم يسع إلى نشر عقائده وأفكاره، ولم يحارب لقيمته وأقوانين والأعراف الاجتماعية، وحتى إذا سعى هؤلاء إلى طرح أفكارهم بأساليب فلسفية فإنّ حقوقهم الأساسية تبقى محفوظة.

نعم، هناك من تعرّض لضغوط في تاريخ الإسلام بسبب مذهب كلامي أو مشرب ديني، وربما أعطى البعض حياته من أجل ذلك، غير أنّ تلك المسائل عادةً ما تكون مرتبطة بأبعاد سياسية بعيدة عن الاستحقاقات الدينية، وعلى أية حال، إنّ مثل تلك الحوادث في تاريخ الإسلام أقلّ بكثير مما وقع في تاريخ العرب.

والدليل الفقهي والكلامي الإسلام هؤلاء ما داموا أحياء يمكن لهم
الرجوع إلى الله يوماً ما، وهذا ما يجعل حياتهم كحياة الآخرين في أمان.
وفي ما يرتبط بالإتيان بالعبادات فإن ذلك مسألة بين لمرء وربه، ولا
يمكن للمجتمع الإسلامي إجبار أي شخص عليها.

نعم، إن المتوقع من كل إنسان أن يراعي الشريعة، ويتعاضد معها
كقانون في المجتمع، ولأن تلك المسألة شاملة للآخرين، فليس لهم نقض
الأحكام الدينية علناً وهو لأمر المشهود في الغرب المسيحي، حتى بعد
المسيحية في مموعية ارتكاب الأعمال المتناقضة للأخلاق العامة.

حقوق الإنسان :

إن مسألة حقوق الإنسان يجب النظر إليها وتناولها من خلال تلك
المسؤولية الإنسانية، وحتى نفهم حقوق الإنسان في الإسلام، يجب أن
نسأل: ما هو مقصود المسلمين من مسألة (الحقوق)، وماذا يفهمون
عنها؟

كلمة حقّ (right) هي اللمة العربية، وهل كل شيء هي اسم من
أسماء الله الحق،

ويعطي اصطلاح (الحق) معنى التكليف والإلزام والالتزام
والاستحقاق القانوني والعدالة أيضاً.

وكلمة (إحقاق) من مشتقات تلك الكلمة، وهي بمعنى أخذ الحقوق
لشخص ما في المحكمة في حين أنّ (التحقيق) اشتقاق آخر منها، لا
يعني الوصول إلى حقيقة شيء ما فقط، بل يعني في أعلى مراتبه (تحقق
الحقيقة).

إن (الحق) هو اصطلاح سيّال في اللغة العربية، يدل على: الله،
اقرآن القانون، ومسؤولياتنا تجاه الله والشرعية الإلهية، ويدل أيضاً على
حقوقنا ومدعيّاتنا العادلة

وعلى أساس ذلك، فإن لكل موجود - من جهة وجوده - حقاً يدلّل
على مسؤوليته تجاه الله، وكذلك على حقوقه. كل شيء مُخلَق على
انفطرة، فإن له حقّاً خاصّاً

إن الحقوق لا ترتبط بالإنسان فقط، بل جميع المخلوقات لها
حقوق، واليوم وعلى أثر التأكيد على حقوق الإنسان وأهميتها قياساً إلى
حقوق المخلوقات الأخرى أقدم البعض على هدم البيئة وتخطيئها، مما
أدى إلى المطالبة بحقوق الحيوانات ولباتات وتطابق نظرية الأحيرة
مع نظرية لإسلام التي تفرض أن الحقوق لا تحصر بالإنسان، بل تشمل
جميع المخلوقات.

إن الحقوق في أدقّ معانيها وأعنف مداليلها لا تعني سوى إعطاء كل
موجود حقّه، من حملنها حقوقاً نحن ببي أشتر

وبالرجوع إلى مسألة حقوق الإنسان في العرب، فإنه في نظر
الإسلام يتمتع الناس بحقوق ترتبط مباشرة مع مسؤولياتهم في مقام
العبودية وحلافة الله في الأرض، وقد نكون هذه الحقوق دينية،
شخصية، قصائية، اجتماعية، أو سياسية

أول حقوق الإنسان ما يرتبط بالروح الخالدة، فأناس سوء منهم
الذكر أو الأنثى، لهم الحق في طلب ما فيه النجاة لأرواحهم وهو مهم،
والإسلام كالأديان الأخرى، يعدّ ذلك التكليف الأول لنا، سنة إلى
أفئتنا وخالفنا، واندي يُعصّي إلى أن نسلم أرواحنا لله سبحانه.

هذا الحق يعني الحرية في المعرفة الدينية، والله لا يريد لحلقه أن يؤموا به كرهاً وإحباراً، بل يريد لهم أن يفعلوا ذلك عن إرادة ووعي كامنين والامثال لقوانين المجتمع شيء والإيمان عن إكراه شيء آخر

إن قصة قبول أو عدم قبول الدعوة السماوية للإيمان بالله شيء مرتبط بذات الإنسان وفطرته، والإسلام في الوقت الذي يؤكد فيه على انكالف الإلهة بالنسبة لله أكد أيضاً على حقوقنا وواجباتنا بالنسبة لذلك احدث العظيم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالْوَيْلُ لِي﴾

ولا توجد مرجعة خارجية لها الحق في إسقاط أو تثبيت هذا الحق واشتكياف من جهة أخرى، إن حق العمل بالتكاليف الدينية وتركها بشرط أن لا تتناقض مع التراوات والعواصم الاجتماعية من المسائل المحورية في فهم الإسلام لحقوق الإنسان. فالشريعة الإسلامية، وكما ذكرنا سابقاً تحترم حقوق غير المسلمين في ما يرتبط بالعمل بتكاليفهم الدينية سوى موقفها انفرادي أي الشريعة للمذاهب والديانات المستدعة والطواهر التي ترفضها الددنة لمسيحية والسانات القديمة الأخرى.

من الواضح أن ملاك تشخيص الدين الحقيقي من الديانات المفتحة وامذاهب المتحلة يختلف في الدين الإسلامي عما هو عليه في أوروبا وأمريكا الجديدة، فطرة الإسلام مسية على أن الأصل هو الحرية في اعتناق أي دين، سواء الدين الإسلامي، أو بقية الأديان السماوية، وذلك من لوازم فهم الدين الإسلامي بالنسبة لحقوق الإنسان

ومن الحق في حرية الدين، يصل إلى الحقوق الشخصية المرتبطة بالحياة كحق الملكية، والتصرفات الشخصية. طعماً، إن الدين الإسلامي

كأصول الديانة المسيحية في كونها لا تطبق في بعض الموارد، فلكل إنسان حق في الحياة والملكية، ما لم يرتكب جرماً يقوم المجتمع على أسامه بسلب بعض حقوقه أو كلها

إن الناس أحرار، ولهم الحق في اختيار نوع وأسلوب الحياة التي يعيشونها كحق الاختيار وطريقة الكسب، طريقة تربية لأطفال، مكان العيش وأمثال ذلك، غير أن كل مجتمع مثلي بصعوبات خارجية كالضغوط الاقتصادية، مثلاً، التي تحول دون وصول الإنسان إلى حقوقه على أساس آماله ورغباته، إلا أن ذلك لا ينفي أن الأصول تبقى على حلتها، على سبيل امثال إن المجتمع الإسلامي وبخلاف الكثير من المجتمعات التي تدعي التمدن يُعطي الفرد الحرية في انتحاب، واختيار العمل الذي يرغب فيه.

وهكذا وعلى أساس الشرعية لكل من الرجل والمرأة الحق في اختيار شريك حياته.

إن الصعوبات الاقتصادية والأمسية وأمورا أخرى، أدت إلى عدم فعالية وتقييد هذا الحق، وخصوصاً لدى النساء، أما الصعوبات الاجتماعية التي تدرسها أكثر الأسر فليس لها علاقة بما رسمه الإسلام للرجل والمرأة في اختيار الروح بحرية، إن وضع المجتمع الإسلامي - بهذا الملاحظ - وإلى الحقبة الأخيرة، وفي بعض الموارد إلى يوم لا يختلف كثيراً عن وضع المجتمعات العربية المختلفة.

وفي صدد الحديث عن الحقوق لشخصية عليها أن تعرف أن جوهر الرسالة الإسلامية ليس بإعطاء الإنسان الحق في أدائه للأعمال المختلفة فقط، الإسلام أراد للإنسان، وبكل أسلوب أن يصل إلى حياة طيبة.

فإذ مع الإسلامُ بعض الحقوق الشخصية للإنسان كحرية المحس (إطلاق المحس)، فهو لأجل غير الإنسان التي لا يحصل الهدف من وجود البشر والعاية من حقوق الإنسان إلا بحصونه

إن المحقوق - وحسب لرزية الديية - ليست متأخرة عن الواجبات وانتكالف، فحسب، وإما يجب أن تكون مشروطة (لا تفعل) هي موارد محتمله، وذلك لأجل ضمان حقوق الآخرين، وحفظ للمحس المخالفة عن أمياتها وآمالها الشريعة التي لا تقف عند حد معين، والتي توجد في كل واحد منا.

إن الشريعة تؤكد أيضاً على الحقوق القانونية كحق المساوي أمام القانون، وحق المحاكمة والدفاع عن النفس، وتدافع عن تلك لأصول وقد كانت قوانين الشريعة في المجمع الإسلامي القديم هي القوانين المحاكمة، وكانت هذه القوانين تطبق بأساليب كثيرة ومختلفة على أيدي أمته.

وبعد القرن الثالث عشر الميلادي، وفي أكثر الدول الإسلامية، أخذت أكثر القوانين وأصول المحاكمات تحاكي الواقع القانوني الغربي، مع فقدان النظام القضائي لاستقلالته إثر الظروف والمعطيات الجديدة.

ولا يحفى ظهور حكومات استبدادية في العالم الإسلامي، كقرت بالحقوق القانونية لكثير من الناس، ولم تعترف بها، مما حدا بالكثيرين من أجل أن يعيشوا في دولة القانون، وأن يتمتع الجميع بحقوق المواطنة القانونية إلى الضغط على الحكومات من أجل الحصول على ذلك وعندما نتحدث عن (الحقوق القانونية) في الإسلام فإننا نقصد منها تعاليم الإسلام، وليس ما يحدث لأن في عالم الإسلام.

وم هو أشد وأخطر من الحقوق القانونية في عالم الإسلام هو ما
يسمى بالحقوق السياسية، وهو مفهوم جديد حصص بالدول الأوروبية
احتحصرة وليس له أثر لا مفهوماً ولا مصداقاً في بهية نقاط العالم

إن هذه المجموعه من التغيرات والحوادث التاريخية الشامه
للانقلاب اديمقراطي على النظام الديكتاتوري وحرية الفرد مقابل
الاستبداد والانتقال من إنكتر (حورج الثالث) إلى أمريكا زمان واشنطن
وجرسن وتغير ألمانيا من عصر الرايخ الثالث إلى ألمانيا اليوم، وكذلك
انتقال روسية من عصر القيصره إلى زمان يلتسين، كل هذه الحوادث
وقعت في أوروبا ولم يكن لها معادل ونظير في العالم الإسلامي، وذلك
لأنه كان يروح تحت وطأة الاستعمار، ومن بعد ذلك ابتلي بالمتغيرات
الداخلية

إن الإحاطة بتلك لموضوعات ومبرر عورها ليسا ميسورين إلا أنه لا
يحب إعفال الفاوت بين لتحارب التاريخية للعالم الإسلامي وتتحارب
أغرب الجديد.

على كل حال، يجب أن نؤكد على أن الحقوق السياسية المطلوبة
هي الإسلام الأصل شكلت ممراً وأرضية لكل ما يقع اليوم في لدول
الإسلامية في هذا المصمار. المسلمون - بحسب التراث الإسلامي -
يجب أن يكونوا طرفاً في التشاور في أمور الحكومة، وكل شخص له
احق أن يعيش في ظل العدالة وأن يحارب الظلم ويثور عليه

ومع ظهور (العلمانية) مبدأ فصل الدين عن السياسة عثر أكثر
أغربيين أن حكومة الله عن طريق الدين نوع من الاستبداد، وعزرو
استبداد الحكام فيها إلى الاستبداد في الدين، كما هو واضح في الثورة

أفريقية، على عكس مما في العالم الإسلامي، فإنهم فرّقوا بين الحكم
الطواغيت والدين، فالاستبداد في الحكم ليس له علاقة بما يستتبعه
أفلامه (للاأديون)؛ (الاستبداد الديني)

وفي هذا الباب يوجد شبه كبير بين الرؤية الإسلامية، ورؤية
مؤسسي أمريكا

ولا ينبغي أن نحلّط هنا بين ما وقع في تاريخ العرب، مع الظروف
الراهنة في لعالم الإسلامي. على الرغم من وجود أقلّيات صغيرة في
مختلف الدول الإسلامية تدّعي العلمنة، وتعتبر أن الحقوق السياسية
تتمثل في الخلاص من الحكومات الدكتاتورية، والذهاب إلى فصل
الدين عن السياسة على أساس الطرح العربي

والنظام الدكتاتوريّ يسيطر اليوم على أكثر دول العالم الإسلامي،
وتحصى تلك الحكوماتُ بالدعم الأوروبي في مقابل رعايتها للمصالح
الغربية

ويرى المسلمون أن الإسلام وسيلة للدفاع عنهم ضدّ الاستبداد
العالمي، وتشكّل هذه النظرة الإسلامية الثابتة والمتجددة في دور الدين
في الدفاع عن الناس ضدّ الدكتاتورية والاستبداد واحدة من دوائر
وعناصر تكريس المدّ الأصولي.

على أيّ حال، لا ينبغي أن يؤدّي فقدان الحقوق السياسية في أكثر
الدول الإسلامية، وتحت أيّ ظرف إلى حساب ذلك على الرؤية
الإسلامية.

إنّ العالم الإسلامي الآن يعاني من الاضطراب والتمزق على

المستوى السياسي. وقد نشأ ذلك نتيجة من خلفه الاستعمار، وبسبب غياب المؤسسات التراثية القديمة، وظهور حكومات منفصلة عن ثقافة المجتمع ودينه تقوم بدعمها والدفاع عنها قوى من حصارات أخرى تسيطر على أكثر العالم الإسلامي وتمنع إقامة الأصول والأعراف والمثل المبنية من قلب المجتمع الإسلامي.

وإذا أُحرِبت الانتماءات اليوم بصورة ديمقراطية في الدول الإسلامية، سوف تصل إلى سدة الحكم أنظمة وحكومات أقل تبعاً للعرب، ولا يعني ذلك أن تمارس تلك الحكومات سياسة عدائية للعرب، بل بمعنى تغليب مصالح المجتمع الإسلامي وحملها من الأولويات والرافع إن الكثيرين من العربيين يتفقدون عياد الحقوق السياسية في الدول الإسلامية، ويدفعون دموع التماسيح عليها، لكنهم راضون وفرحون لحرمان المواطنين من لحقوق السياسية المطابقة للتعالم الإسلامية في أغلب الدول الإسلامية.

ولا شك في أنه من الضروري عد بحث ماله حقوق لإنسان معرفة أن القيم الثقافية لكل مجتمع تتحدد في كيفية فهم أفراد ذلك المجتمع لهذا الاصطلاح (حقوق لإنسان).

وفي لمرحلة الراهة يعتبر الكثيرون من العربيين أن لائحة حقوق الإنسان المطروحة لديهم تصلح لكل العالم (مداً عالمي).

على صعيد آخر، فقد استمادت الدول العربية سياسياً من هذا الموضوع، وتظاهرت أحياناً برعاية حقوق الإنسان على نحو أثار دهشة المسلمين، بل حتى الغربيين المعتقديين بهذا النوع من الإدراك لحقوق الإنسان.

إن موضوع حقوق الإنسان يحظى بدور محوري وأساسي في
انصراف بين القوى المُوالية للمؤلمة، وبين القوى التي تسعى للإبقاء على
اقتصادها وتراثها وثقافتها، وأساليب حياتها المحلية

ويجب أن نكون صادقين في تناول حقوق الإنسان وبحثها على
مسوى علمي؛ لأن ذلك لا يسى حتى يتم الأخذ بنظر الاعتبار
الاتجاهات المختلفة في الثقافات واحضارات المتنوعة، والتي من
جملتها الحضارة الإسلامية التي تعبّر عن حقوق الإنسان حسب رؤيتها
لمفهوم الإنسان.

إن ثمة فروق بين أولويات حقوق الإنسان عند العلمانيين وعند
الإسلاميين على أساس تصوّر كلا الفريقين لمعنى الإنسانية، لإنسان
محقوق ماديّ أرضيّ وحقوقه برصفه موجوداً أرضياً بنام المعنى عند
العلمانيين أهم من كل شيء.

واليوم لو أن شخصاً استهراً بالله أو المسيح في شارع أو سوق في
مدينة من مدن أمريكا فسوف لن نحاسب من الناحية القانونية أما إذ
استهراً بفرد من أفراد المجتمع فإنه سوف يُسجن أو يتعرض للمساءلة
القانونية، وواضح من ذلك أن حقوق الفرد ليست فوق حقوق الله
فحسب، وإنما هي فوق الإيمان بوصفه واقعاً اجتماعياً عاماً

إلا أن أولويات حقوق الإنسان في الإسلام على عكس ذلك،
فالحقوق لإنهية في الإسلام فوق حقوق الإنسان، والاستهراء بدين
الآخرين لا يُعدّ من الحقوق؛ أي إن الاستهراء بالأديان ليس من حقوق
الفرد التي إذا مارسها لا يُلحقُ قضيائاً - وإن كانت الممنوعة عن هذا
العمل تقلل من دائرة لحقوق الفردية، كذلك المسائل المرتبطة بالأخلاق

اجسدية - لمسائل التي بُحِثت كثيراً في العقود الأخيرة في أمريكا وأوروبا - وحرية التعبير على اعتباره حقاً فردياً في مقابل حقوق العامة

وقد اتضحت معالم هذا التفاوت والاختلاف في الأولويات قبل عدة أعوام في قضية سلمان رشدي المؤسسة

إنَّ سلمان رشدي كتبَ مسلم من أصول هندية يقيم في بريطانيا، وقد كتب كتاباً كفرياً بقصد تشويه واحد من أركان تاريخ الإسلام المقدس وهو النبي (ص) وإهنته، وقد أدى انتشار هذا الكتاب إلى أعمال شغب وهرج، قُتل على أثرها كثيرون من لاس، وقد انتهت بمنوى آية الله الخميني (قدَّ سرُّه) بهدر دمه، الأمر الذي أثار حفيظة الكتاب الغربيين وخصوصاً العلمانيين.

مقد كان هالك طرف يستدلُّ بأنَّ المهمَّة حق الفرد في حرية الرأي والتعبير، بينما يدافع الطرف الآخر عن حقوق المجتمع في حفظ تاريخه المقدس، ولا يجب التصور أن هذا الوضع هو الحالة الوحيدة بين الإسلام والغرب، بل إن الكتب القانونية في بريطانيا ما زالت تتضمن قوانين تستهزئ بالمعتقدات، وإن كانت لا تشمل الدين الإسلامي، وكيف كان فإنَّ قضية سلمان رشدي عسيرة الفهم على كل طرف من الطرفين من حيث فهمه لموقف الطرف الآخر، لأنَّ كل واحد منهما ينظر إليها بمنظارٍ وأولوياتٍ متفاوتة ومختلفة عن الآخر

ولو قُدر أن تُعقد مناظرة بين المسيحيين والمسلمين بشأن فهم حقوق الإنسان، وسلسلة المراتب المفروضة فيها، فسوف نسمع من أحد الغربيين المشتركين في تلك المناظرة أن المرأة المسلمة لا تتمتع بحقوق كاملة، فتجيب الأم المسلمة، بأن الأبطال في العرب أيضاً لا يتمتعون

إلا بحقوق قليلة، وذلك بسبب النظم الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأم الحق في احتضان ولدها لساعات محدودة، هذا بعد قضاء يومها في العمل ورجوعها مرهقة متعبة مع أن الولد يستحق من الأم كل الوقت

وقد يضيف المسلم أيضاً أن حاجة الطفل أيضاً تمثل في حقه في الأبوّة الشيء المحروم منه نصف الأطفال في أقسام المجتمع العربي، بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وأعراف حاكمة على المجتمع، تُقدّم رغبات الفرد وميوله على مسؤوليته بآله لروحه وأطفاله

مرة أخرى قد يقول العربي إن المسلمين ليس لهم الحق في تقرير مصيرهم عن طريق التصويت، وقد يوافق المسلم على ذلك، لكنه قد يجيب بأن حق العيش بمستوى متعادل ومعقول لا يقل أهمية عن حق التصويت (إعطاء الرأي)، لا أن تتحول الحياة مع وجود حق التصويت إلى صراع في الليل والنهار، في ظل الظروف الاجتماعية والمعيشية القاسية التي نشأت في أحضان النظام السياسي والاقتصادي الدولي الهائم

وقد يضيف المسلم لمشارك في هذه الماطرة أن التصويت في قراهم وأريافهم - أي المسلمين - يتم بإعطاء الأصوات لأصحاب التجربة وذوي الكفاءات، بينما تخضع الانتخابات في كثير من مناطق الغرب، وبالحصوص في أمريكا لعوامل اقتصادية، حيث يلعب أصحاب رؤوس الأموال دوراً كبيراً في تغيير المعادلة الانتخابية لصالح أحد المرشحين في حملات بعيدة عن الأعراف الديمقراطية الأصيلة.

ولهذا الحديث تفصيل وتبسيط، لكن، في نهاية المطاف يقوم

المسلمون امشركون في هذه المأطرة بتقديم الشكر لجزيل للأطراف
العربية المشاركة، ويقدرول لها حضورها في هذه الجلسة ويطلبون منها
إذا كنت تكث لهم الود والاحترام وتعتزهم وإياها من نوع واحد، على
أن لا تقوم بفرض وتحميل نظريتها وأرائها على الآخرين وأن تطلب من
الفريق المسلم المشارك توصيح الحقوق المصيبة في حياة المسلمين،
وكيف يستطيع الفريق العربي مساعدتهم

إن حقوق الإنسان، إذا كانت مرتبطة ومتعلقة بحب الإنسانية، فلا
مد أن تكون مقترنة بالتواضع لا الغرور والتكبر.

فماذا يحدث لو أن مجموعة من ناشطي حقوق الإنسان عقدت
مؤتمراً في القاهرة - مثلاً - بحضور وسائل الإعلام، وعلى مرأى ومسمع
كل انعام، ودعت مجموعة من الشخصيات الأمريكية واستجوبتها عما
يحدث في أمريكا من شرب الخمور وضرب النساء، وظاهرة الحمل عند
النساء الأمريكيات، فهل يمثل قلقاً حقيقياً لحقوق الإنسان في أمريكا؟
أم أنه يعتبر سعيًا من هؤلاء الناشطين لتحقير المحامين لظالمهم
الاجتماعي، وإن كان نظام هؤلاء الناشطين أيضاً في تغير وتبدل دائمين؟

إن شرط الصدق في بحث حقوق الإنسان، يكمن في احترام كل من
الطرفين لفهم الآخر لتلك المسألة، أما إذا أصبحت حقوق الإنسان أداة
سياسية بيد القوى الغربية، فسوف ينهب الكثير من محاولات بعض
الغربيين الصادقة في مساعدة الآخرين في كل العالم من أجل حفظ حرمة
حياتهم أدرج الرياح، وسوف يتبخر الأمل المشترك بين المسلمين
والمسيحيين والأديان الأخرى، وحتى أكثر العلمانيين بالنسبة لحقوق
الإنسان.

التحرُّر الديني في مقابل التحلُّل الديني :

مفهوم الحرية بحدِّ ذاته يبعث الأس في ذهن وقب الإسمان، وليس هناك في الشرق والغرب من لا يرى لحسن فيه، إلا أن السؤال هذا : ماد تعني الحرية ؟

يسمي أن يعطي جواباً جذرياً وأصولياً على هذا السؤال، لا سيما أن مفهوم (الحرية) نحول إلى شعار تميدي عند الغرب، وخصوصاً في أمريكا، وأيضاً يفترض أن ثبت أن هذا المفهوم هو الهدف المشود لجميع العالم.

وحتى نحيط على هذا السؤال حسب التصور الإسلامي، من اضروري أولاً أن نعرض لرؤية العاقة للأديان في هذا الموضوع

إن كلمة (RELIGIN) لإجليزية المأخوذة من RELIGARE اللاتينية تعني (التقيّد) ضد (التحرُّر) أو (الإطلاق)، وتشكّل تلك لفظة الأصول الأخلاقية العشرة عند اليهود والمسيحيين وتشمل على الكثير من النواهي (لا تفعل)، أي التقيّدات في مقابل الإطلاق.

وقد تحدّث إنجيل يوحنا عن (الحق) الذي يحرّر، ويطلق، بأشروط انتي وضعها عيسى (ع).

لكن علينا قول لشروط انتي وضعها عيسى (إذا أراد أحد أن يتعبي لا بد أن ينسى نفسه ويحمل صسه ويتعبي)

والحرية في الأديان الهندية أيضاً تقتضي تحطيم القيود، والتحرر من كل ما يكثر الإنسان أو ما يسميه الهود - موكسا MOKSA أو بالتخلص من نظم الحياة والموت الحاكم على نظام الكون

ونؤكد أكثر الكتب المقدسة على أن الحرية تحصل بتحرر الإنسان من محدوديات وجوده وقيوده، لا تحرير نفسه، بحيث يطلق لها العنان في كل شيء.

وبالمظهر لذلك، حُسِدَ هذا المعنى، إذ قلوا: (الدين يساعدنا على الوصول إلى التحرر من النفس والدنات ولا يساعدنا على التحرر لدناتنا واشخاصنا).

وبلغة ميسافيرية، إن الله وحده لا مساوٍ ولذلك له الحرية المطلقة.

إن كل وجود مفارق يتميز سوع من المحدودية، وسرنة من العبودية، إلا في وجود الله الذي منحنا إرادة الحرية حتى يتمكن من الوصول إلى الحرية الحقيقية عن طريق الاختيار، وحتى نسلم لإرادته أي نتحرر من معتقل النفس المحدودة، وشهواتنا اللامتناهية انشئة من أمواج الرعبات التي لا تعرف الانقطاع واسميول غير لواقعية، وانتي تمخض على شكل حاجات.

وسُئِلَ السلطان الحرساني لعارف (با يريد السبطامي) ماذا ترغب؟ فقال (ما لا أرى)، وهذا منتهى الحرية وهو ما يعتبره الإسلام - كما في الأديان السماوية - أمراً محورياً في تعاليمه، ولذلك، فإن القرآن كالإنجيل لم يتحدث عن حرية مشكلها الكمي والمادي الأرضي، بل سعى إلى تحرير الإنسان من أهوائه النفسانية، وإلى فكّه من شد وثاقه، وضبط نوارع نفسه.

والتصوّف، وهو يمثل البعد الباطني للإسلام، ويهتم بالتربية المعنوية، يتحدث كذلك عن الحرية بنفس المنحى، أي الحرية بمعنى الانعتاق والتحرر من النفس والدنات لا تحرر الدنات والنفس.

وحتى علاقتنا الظاهرية بالحرية وشوقنا لها، يعبران - وقفاً - عن
احسرة والشوق للحرية المطلقة اللامحدودة في الملكوت الإلهي
إن نظرة الإسلام لحرية تستند إلى تلك الحقيقة الميتافيزيقية.

إن الإسلام كالأديان القديمة الأخرى يرى أن وطيفته هي مساعدة
الإنسان في الانتصار على قوى النفس الأمارة، ومن ثم الوصول إلى
الحرية الحقيقية، ولا يردع فيه روح التفرد والشخصانية باسم الحرية
إلا أن هذا النوع من الحرية لم يمنع الإسلام من الاعتقاد بأن
الإنسان يجب أن يكون حراً في حصونه على حياة كريمة، وحرّاً في
عمله بتكسيمه في مقام عبودية لله؛ وحرّاً في عمله بتكليفه في مقام خلافة
الله، وكان دائماً - الإسلام - يشجع على رفض الظلم والاستبداد
والوقوف بوجههما

غير أن هاتين تعبائرهما مهماً بحتاح إلى توضيح، وهو أن المؤمنين من
اليهود والمسيحيين والمسلمين لا يرون تنافياً بين حب الله وإطاعة
أوامره، ولحرية، في مقابل ذلك يعتبر غير المؤمنين أن ذلك مناقض
لمبادئ الحرية.

وقد صرح مؤسس أمريكا إبان الثورة الأمريكية بأن الحرية الدينية
من الحقوق الأساسية للإنسان، ولكن بعد مرور عقدين من الزمن على
ذلك، تبدل هذا الشعار شيئاً فشيئاً، وحلّ التحرر من الدين محلّ الحرية
الدينية.

ومن أمثلة هذا التمايز الواضحة، الرعايات الثقافية المنتشرة في
أمريكا حول الدعاء، وأداء الطقوس الدينية في المدارس إضافة إلى عدة
مواضيع أخرى مرتبطة بمسألة فصل الدين عن السياسة.

غير أنه من الواضح أن التجربة العلمانية الغربية في القرون الماضية لم تجد طريقها إلى المجتمع الإسلامي، حيث بقي أعدتُ المسمين يعيشون في عالم ملؤه الإيمان ويساهم فيه التسليم لله وإطاعته في تحديد حرية الإنسان وتهديدها، مثلما أن الذهاب إلى الكيسة، وتنازع تعاليم المسيح يؤديان إلى تحديد الحرية ونهذيتها.

إن التسليم لله والالتقياد له، هو السُّلم المؤذي إلى الحرية الحقيقية في نظر المسلمين والميحيين، ولا معنى له يعي إليه المتورون العلمانيون الذين يزور الابتعاد عن الدين طريقاً للحرية، من إقحام وإشراك لمسلمين الدين يعيشون حالة الإيمان إلى لأن في مشاكلهم ابوجودية

ولا يعني حبّ المسلمين لله والتسليم لإرادته أنهم غير معينين بالحرية السياسية والاجتماعية

فالمسلمون وعلى مدى التاريخ، وكبقية الناس، أظهروا حبهم ومسلمهم الشديد لتحرُّرهم واعتاقهم، وما الحروب التي حاضوها في طريق الحرية والاستقلال ضدّ الإنكليز والفرنسيين والروس وبقيّة الدول إلا شاهد على ما نقول ويدّعي

والعجيب أنه مع هذه الحروب والتضحيات كلها في طريق الحرية استلّي أكثر المجتمعات الإسلامية بحكومات استبدادية وصلت إلى الحكم بالقوة وضيق الخناق ومعت الحريات أكثر من ذي قبل.

واليوم تتمتع المناطق المتعدّنة والمعاصرة من العالم الإسلامي بحريّة أقلّ مما كانت في المرحلة التي سبقت التحضر والتجديد، وذلك ليس بسبب التقية الحديثة التي منحت الحكومات قوة أكثر فقط، بل بسبب غياب أكثر المؤسسات الإسلامية التقليدية.

إنّ الناقض الغربي بين حديثهم عن الحرية، وبين سلوكهم،
وسرانيجيتهم الاقتصادية التي تدفعهم - لأجل حفظ مصالحهم - إلى
الدفاع عن الحكومات الاستبدادية في أعب الدول الإسلامية لا شك في
أنه لا يغيب عن ذاكرة المسلمين .

وإذا سأل أحد: هل يريد المسلمون الحرية؟ فإنّ الجواب بالإيجاب
قطعاً، ويصفون إلى هذا الجواب ما يلي

1 - إنّ الحرية لا تعني التحلّل من لقيم الدينية والتعاليم السماوية،
ويشترطون في قبول الحريات الأخرى أن لا تمسّ بإيمانهم وكل م
من شأنه أن يعطي معنى لحياتهم .

2 - إن الحرية - في نظر في أنهم يرفضون الحرية المبرومة عليهم
بأيديولوجيات عربية تدّعي أنها أدري وأعلم بمصالح المسلمين من
أنفسهم .

وأحبّ شيء للمسلم هو أن يكونوا أحراراً في مواجهه مشاكلهم،
وليجاد الحلول لها، بمعنى أن لا تُفرض عليهم الحلول من الخارج،
وعلى مدى القرون كان العرب مشحوناً بتجارب ونظريات - من الثورة
الفرنسية إلى نابليون إلى الثورة الشيوعية BOLSHEVIK إلى الماشيه إلى
اسازية من الرأسمالية لمسية على الاقتصاد والحرب إلى الاشتراكية،
وقد نشفت هذه التحوّلات من قلب الحصار الغربية ومشى لغرب في
ذلك - بعض النظر عن صحتها وسقمها - من دور أية صعوظ خارجية

ولم تكن هناك قرة أحية أو حضارة مفتخرة تمعهم من جرّهم وفقاً
لمبادئهم وثوابتهم وحركتهم التحررية .

إن العالم الإسلامي محرومٌ من تلك الامتيازات، إذ إن العرب نفسه الذي يتحدث عن الحرية يمارس ضغوطاً على العالم الإسلامي تحت عنوان (حفظ المصالح)، وضغوطاً أكبر من أيّ عائق يُقرص في طريق الحرية في العالم الإسلامي.

وقد أقررت تلك الضغوط، وعلى مدى العقد المنصرم معطيات ومتغيرات من العالم الإسلامي، سقط على أثرها بعض المسلمين في الليبرالية الغربية، ووقع البعض الآخر في الاشتراكية، بينما ظهر فريق آخر بعيداً عن الإسلام السياسي، إلا أن تلك الحركات قاطبة لم تخلُ من تأثيرات وضغوط خارجية، وهي الضغوط التي اضطرت العرب إلى مواجهتها في تحولاته الأخيرة.

على أيّ حال يسعى العالم الإسلامي إلى الحرية، لكنه يريد ممارستها في إطار فهمه بماهية الإنسان وعطرته، وعلى أساس هذه انتهائي من الحرية في الله، والحرية في النظام الإنساني

والمسلمون لا يقلون فهماً ووعياً عن الأمم الأخرى، فإذا كنو أحراراً فإنهم سوف يُمتدرون بين الغث والسمين في ما ينتم تسويقه في مجتمعهم

إن أكبر أمل للعالم الإسلامي أن يقوم لعرب المقتدر بفتح الحرية التي يتحدث عنها دائماً للمسلمين حتى يستطيع العالم الإسلامي، وحسب قدرته لدخية أن يتحد موافق إراء أرباب عالم اليوم.

غير أن أغلب المسلمين يعلمون أنه لا مسيل لهذا الأمل في الواقع، ولا يمكن للغرب أن يضحي بمصالحه الجغرافية والسياسية والاقتصادية في العالم الإسلامي من أجل الحرية الحقيقية. على هذا يجب على

المسلمين أن يناضلوا في طريق الحرية ودولة القانون، وحقوق الإنسان كما يفهمون هم.

هذا، وأن لا يسارلوا قيد شعرة عن حرية المعوية، التي تمثل عاية حياة الإنسان على الأرض رغم الضغوط الخارجية وابداخلية المترايدة، لأن تلك المسألة تستحق التصحيحات لجسام.

إن المسلمين يتفقون جميعاً على أن الإسلام يستوعب كل الظروف واسلايات حتى الأوضاع والأحوال المعاصرة، وهو صالح لكل الأعصار والدهور، ولأجل ذلك يتحتم على المسلمين الحقيقيين السعي والاشتغال للوصول إلى مسارات صحيحة في العمل، وأن يسفوا إلى تحقيق الحرية رغم ممارسة الضغوط الخارجية، ولا ينبغي الخصوع والاستسلام للقوى الأجنبية بداعي عدم امتلاك التكنولوجيا والتقنية الحديثين.

هذا، ويمكن أن نعرف حياة إسلامية، حتى في أحوال الظروف، اتاريخية وأقساها، وكذلك فإنه حتى مع وجود الضغوط الخارجية وابداخلية التي نشهدا اليوم يمكن أن تتحقق بعض الحريات القائمة على أساس افهم الإسلامي

موقف المسلمين في العصر الحاضر من موضوع الحرية وحقوق الإنسان:

على مدى العقود الماضية وقف العالم الإسلامي بوجه التحديات الغربية في ما يُطرح من موضوعات الحرية وحقوق الإنسان، وقد نذل أكثر المسلمين جهوداً صحيحة في تحليل معنى الحرية للمجتمعات

الإسلامية، وأنها - أي الحرية - أوسع وأكبر من الذهاب إلى صندوق الاقتراع وشارك المسلمون أيضاً في تجديلات مسألة حقوق الإنسان النظرية والعملية، وأعطوا رأيهم في ذلك، ذلك كله كان رقاً منسباً على السحديات الغربية في هذا السياق.

واليوم تواجه منظمات حقوق الإنسان في أغلب الدولة الإسلامية، وتعرض بعض الدول تلك المنظمات، بينما يعتبر البعض الآخر من الدول أنها تعمل لحساب الغرب.

وفي ما يخص مسألة لإسلام وحقوق الإنسان، فإنّ للملاسة وافقهء والمتكلمين - شارك في ذلك أبرز لعلماء لقدمى - أبحاثاً موسعة تناولوا فيها تلك لمسألة.

وفي أوائل القرون الخامس عشر هجري قمري المطابق لسدية عقد اثمانينات 1980 عُقدت المؤتمرات والبحوث وانتهت بإعلان لائحة حقوق الإنسان الإسلامية، والتي دافع عنها أكثر المراجع الإسلاميين اقدمى، والكثير من المؤسسات الدسية وقد راح هذا المشروع في مناطق واسعة من العالم الإسلامي.

وهذه اللائحة تشني في موارد على القرآن والسنة، وتعرض لحقوق كثيرة منها: حق الحياة، الحرية، المساواة، منع التبعيض غير امجاز، حق العدالة، المحكمة العادلة، مع استغلال السلطة، منع استعباد، حق حفظ الشرف والكرامة، والسجود وحقوق الأقليات، حق امشاركة في الأمور الإدارية والأمر العاقبة، حق الاعتقاد، حرية افكر والتعير، حرية العقيدة والدين، حرية العشرة والعلاقات، الحرية في اختيار نوع العمل، حفظ الملكية، التأمين الاجتماعي، حق تشكيل

الأسرة والمواضيع المرتبطة بها، حقوق النساء، حق التربية والتعليم، حق الحياة الخاصة (الأسرية) حق الانتخاب ومحل السكنى.

لكن يمكن لأحد المشككين العربيين أن يدَّعي أن هذه الحقوق ليست لا المفاهيم العربية الجديدة نفسها لكنها طُرحت في قوائم إسلامية، والواقع أن كل واحد من هذه الحقوق له عمق إسلامي في القرآن أو السنة.

ولا شك في أن ما كُتب وما طرح في العصر الحديث في باب حقوق الإنسان يعكس صورة تلك الحقوق وليس محتواها؛ لأنَّ المحتوى يمكن أن تلمسه في التعاليم الأخلاقية والمعنوية للأديان المختلفة، وأيضاً في آثار فلاسفة الأخلاق في دول مختلفة، مثل الصين وفرنسا ودول إسلامية.

إنَّ إعلان حقوق الإنسان الإسلامي، ولو فتح أخرى مثله، تكشف عن ردة فعل العالم الإسلامي مقابل التحديث العربي في هذا السياق، غير أنَّ جوهر هذا الردّ مبني على الإسلام نفسه

ويمكن أن يقال: إن تلك التقسيم الإسلامية، لكنَّ أيّاً منها لم يتحقق في العالم الإسلامي.

وهذه النظرة صحيحة، ولكن ليس على إطلاقها، لأنَّ ذلك ليست خصوصية العالم الإسلامي فقط، بل هو مشكلة الكثير من المجتمعات، من الصين إلى المكسيك حيث لم تجد مجتمعات تعيش طبقاً لتلك القيم العليا والمبادئ السامية في العرب نفسه أيضاً تتأصل ظاهرة العصرية، كما هو واضح في أمريكا ودا أردنا أن نكون مُصنِّفين يجب أن نقول: إنَّ قسماً من تلك القيم والحقوق يتحقق في أوروبا، والعض الآخر في

العالم الإسلامي. هذا في صورة انشغل عن أن الحقوق والوظائف المرتبطة بالله وخلقه ليست من حقوق الإنسان.

على كل حال إنَّ المعيار الغالب في الفكر الإسلامي بشأن مسألة أصل حقوق الإنسان أو ضرورة إعمالها لا يختلف عن معايير أوروبا، بل وحتى العلمانية، ربما يقع الاختلاف في العلاقة بين حقوق الإنسان ومسؤولياته، وكذلك بين حقوقاً في مقابل حقوق الله، بالنسبة لما ولسائر المخلوقات

وبعد أكثر المفكرين اليهود والمسيحيين أقرب حالاً إلى المفكرين المسلمين منهم إلى أساء حلدتهم العلمانيين في خصوص هذا الموضوع. على مستوى عملي، وعلى الرغم من الموانع السياسية والاجتماعية، فقد تقدّمت أكثر الدول الإسلامية في السنوات الأخيرة على صعيد احترام القانون، وحفظ الحقوق، وإشاعة الحريات

وفي دول إسلامية مختلفة، كمالبريا وإندونيسيا وإيران، يتم السعي لإيجاد مجتمع مدني إسلامي، ولبسط سلطة القانون، ورغم كون هذا المجتمع ليس مجتمعاً علمانياً إلا أنَّ حقوق المواطنين محفوظة فيه

إنَّ ما طرّحه الخبراء لبريون من وجود اختلافات والفروق بين الحكومة الدينية (الإلهية) من جهة، وبين المجتمع والحكومة العلمانية من جهة أخرى، غير صحيح، وليس له مصداق في عالم الإسلام

وعلى أساس ما يفهم الغرب من الحكومة الدينية (الإلهية)، فليست حكومات إيران والسعودية حكومات دينية، وكذلك ليس مجتمع مصر علمانياً في نظرهم.

اليوم، يواجه العالم الإسلامي التحديات التي جلبتها الحداثة

العصرية، وعوامل أخرى، وتحوص دول متفاوتة، تماماً، مثل إيران وتركيا تجارب كثيرة في هذا المصمار.

وبما أن هذه النتائج والتجارب التي أفرزها لعلم الإسلامي تولد عادة في ظروف وأجواء لا تنسم بالحرية الكاملة، سوء من الدخول أم اخارج فقد تصطبغ معها، أحياناً، لتطرف والعنف وحوادث مريعة، إلا أن هذه المراءات الفناكة والمؤسفة لا يجب أن تكون سبباً في غفلت عن أن ما يحدث ليس إلا مواجهة لواحدة من أعرق وأعظم حضارات العالم (الحضارة الإسلامية) في سياق تحديات العالم الجديد وارتظامها بها، تلك الحضارة التي لا تراء تمنع باتكانها على المابع المعسوة في حرمة لإنسان وحقوقه الإلهية التي أعطاها له الله سبحانه، على الرغم من صغفها (الحضارة الإسلامية) السياسي والعسكري الحالي.

مع هذا، إن للحضارة الإسلامية قاعة راسخة بأن حقوقنا نحن بني ابشر تشأ من أداء مسؤولياتنا تجاه الله وحقيقه. أما إذا فصلنا عن مسؤولياتنا، وطالبنا بحقوقنا فسوف نكون كمن وقع في الحظر

الحالة الإنسانية ودور الإسلام:

مذ بدأ عقد التسعينات 1990 تصدى عدد من اشخصيات العربية لكتابة مشور عالمي يتكفل بتحديد مسؤوليات الإنسان، تكميلاً لإعلان حقوق الإنسان العالمي.

وقد أدرك الكثيرون أن التأكيد على حقوق الإنسان من دور النظر إلى مسؤولياته تجاه المجتمع، ونجاء البيئة، يؤدي إلى زيادة العمليات الانتحارية المستلى بها المدني وغير المدني الآن، ولست بحاجة إلى

أقول. إن سحق الطبيعة وتحريرها، وعدم البناء الاجتماعي لأكثر
المجتمعات الصناعية المتقدمة لم يشكّل إلا مصيبةً كبرى للعالم
الإنساني

إن للإسلام دوراً في توضيح أن المسؤوليات مقدّمة على الحقوق،
من خلال الرؤية التي تقو: إنّ الإنسان موحود إلهي، وأيضاً من خلال
التأكيد على العلاقة الحميمة التي تربط الناس بالله عزّ وجلّ وكذلك
يمكن عدّ الإسلام قوة رئيسية وعاملاً أساسياً، بل أقوى عامل على
الأرض في تصديّه ومواجهته لسلوك سلب وتعريّة القدسية من الإنسان
واعطية. وبعيداً عن التناقضات والمشاكل السياسية والعسكرية، يجب
على المسلمين النظر في المسائل المرتبطة بمسؤوليات الإنسان وحقوقه،
وذلك بأن يستعينوا بالمفكرين الغربيين وغير الغربيين المنهمكين في تلك
المسائل العالمية من دون أن يدافعوا عن نظره الإسلام في تلك المواضيع
احبائية، ولا أن يؤكدوا على النظرة الكونية لهم في علمية دينهم
واسمهم السفّس للخلقة، لأنّ تلك المواضيع ليست من خصوصيات
الدين الإسلامي فقط، بل تشترك فيها جميع الأديان التاريخية

إنّ مشاركة المسلمين على مستوى عالمي في إيجاد نوعي وإدراك
للمسؤوليات بوصفها مكنة للحقوق، ومقدّمة عليها، مؤوية حظيرة
أناطها الله عزّ وجلّ في رقب المسلمين من تحلى منهم بالعلم والتقوى

والمسلمون في العالم الإسلامي ينبغي أن يُمعنوا كثيراً في مسألة
حقوق الإنسان على أساس نظرة الإسلام إلى ذات الإنسان وفطرته،
وكما أوردنا قبل ذلك في إعلان حقوق الإنسان الإسلامي، فإنّ حقوق
الإنسان يمكن استخراجها من المصادر الإسلامية القديمة، كالقرآن

واسئة، وكذلك من اشعر وكلمات الحكماء القصار وائر فلاسة
الأخلاق والعرافان.

إن المهم هنا هو أن تدوّن تلك المسائل بلغة عصرية، وقواب
جديدة حتى تكون ردًا مناسباً لتحديات العرب الجديد، وحلاً لموضع
احكام في دول إسلامية محتلة.

وها لا بد من الإجابة على مجموعة من الأسئلة لماذا يحب احرام
حياة الإنسان؟ وإذا كان المسلمون سواسية بالنسبة للشريعة، فلم لا نشهد
ذلك هي أغلب المجتمعات الإسلامية؟ وما هو حكم غير المسلمين؟

على أي شيء تستند أصول الحرية الدينية والعبادية؟

ما هي حدود حرمة الحياة الشخصية، وإلى أي مدى تستطيع الدولة
أن تتدخل في حياة الفرد اشخصية؟

هذه الأسئلة تتطلب من حيل المسلمين الحديد الإجابة عليها بصراحة
واضحة ومقنعة، كما فعل الجيل المتقدم (العصري) من نقل أقوال «جان
جاك روسو» و«جون لوك» ولم يستفيدوا منها شيئاً

بل، لا بد أن تؤخذ تلك المسائل من المصادر الإسلامية الأصيلة،
وليس بالضرورة أن يكون إدراك الإسلام لحقوق الإنسان مناعماً مع
انمودح لغربي، وهو أمر لا يبعث على القلق، المهم أن تكون مقاومة
اعالم الإسلامي ورده على هذا الموضع أصيلين وياغين من قلب السئة
الإسلامية.

إن محاولة إيجاد التجانس والانسجام بين فهم المسلمين لحقوق
الإنسان، وبين المهم الغربي، أمر غير ممكن، لا على مستوى ما وراء

الطبيعة والدين فقط، بل حتى على المستوى العملي، نظراً للتغير الدائم من عقد إلى عقد، في فهم الغربيين لهذه المفاهيم.

المهم أن يعترف العالم الإسلامي وأن يفكر بهذا التحدي، وأن يُقنن عن حلول، ويتنمّن ذلك من أماني الإسلامية، الأمر قد يكون مقبولاً لدى بعض المفكرين انعرج لذين يحوّصون معركة محتدمة هي هذه المواضع وعلى مستوى عالمي.

إن واحدة من الوظائف لحساسة والجديده، والتي تحتاج إلى اجتهاد عقلي من المسلمين، وفي أعلى المستويات، هي التأسيس لحقوق أولئك الذين لا يؤمنون بالله، ولا يخضعون لأي من التكاليف الإلهية.

وكم أوردنا في الفصل الأول، فإن كتاب الأخلاق والحقوق - سواء أكانوا فلاسفة أم فقهاء أم مكلمين - صوّروا العالم على أنه مشهد يتضمن جميع الأديان. واليوم يعيش العالم المتمدد، وغير المتمدد، ظروفاً لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم.

وبما أن العرب كان المطلق للحركة اللادينية (العلمية) على نطاق واسع، وهو الحاضرة التي رعت هذه المدرسة، فقد استطاع المفكرون العربيون شيئاً فشيئاً، أن يتوافقوا مع تلك المدرسة ومع المسار لعكري الجديد.

أما في البلاد الإسلامية، فمع مرور قرنين على ورود المدنية (الحضرنة) إلى أغلب البلاد الإسلامية ومرور سبعين سنة على احتلال الاتحاد السوفييتي (لنظم الملحد رسمياً) لقسم كبير من الأراضي الإسلامية لا يزال وجود القوى السطورية للعلمانية، يمثل تحدياً لفكر انكلامي إسلامي.

فاليوم يجب أن يتّجه الفكر الإسلامي - سواء أكان شيعياً أم سنياً - إلى بحث مسألة العلمانية والوجودية (للادينية واللاأدرية)، بالشكل الذي بُحث فيه في الماضي حقوق الأقليات الدينية الموجودة في الأمة الإسلامية.

إنّ كل فهم لحقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية - يمكن أن يُلقَى بظلاله على فكر الأمة الإسلامية في المستقبل - ينبغي أن تشمل بحوثه أولئك الذين لا يؤمنون بأي شيء غير تجريبي وذاتي فوق الإنسان، فضلاً عن تناوله لآتياع المذاهب الأخرى الأمر الذي يبدو سهلاً من خلال استعمال القرآنية ومبدأ عالمية الوحي^(١).

نعم، يغدو الأمر عسيراً من حيث الأحد بالاعتبار تصوّر الإسلام لمقام الإنسان، غير أن تلك الوظيفة يجب أن تقع على عاتق العلماء ائدين بسمع المسلمون كلامهم، وعلى حُماة الشريعة والمفكرين المسمين، وتزداد المسألة يسراً وسهولة عندما يترك غير المؤمنين المقيمون في العالم الإسلامي العمل بالفقرة الخامسة من «العلمانية العربية الجديدة»، وإذا لم يحصل ذلك، فلا بدّ من البحث عن سبيل من أجل حفظ الحقوق القانونية لغير المؤمنين، وغير المسلمين المقيمين في ابلاد الإسلامية.

من جهة أخرى، يجب أن يواجه الفكر الإسلامي وبأعلى المستويات لعقلية، المفهوم العربيّ الرائج في حقوق الإنسان الذي يعده اعرسون بهماً يصلح أن يكون عالمياً. في وقت ترتبط به القيم

---

(١) أي تناوله للأديان الأخرى

والأعراف كلها بالنظرة الكونية وهذا يعني تعميم قيمهم وأعرافهم. وفرصها على العالم باعتبارها النظرة الكونية الوحيدة، غير عاشين بها عدد الآخريين

إنَّ النظريات الكونية الدينية تشترك في إيمانها بالمصير الممتدَّة وامتدَّة الممقَّدة الغيبية في ما يرتبط بمسألة الإنسان فالمسيحية تعتقد بأنَّ الناس أولاد الله؛ ويتحدث لمسلمون عن أنَّ الإنسان خليفة الله على الأرض، ويعتقد كلا الدينين (الإسلام والمسيحية) أنَّ الله خلق الإنسان على صورته أو شكله، مع الاختلاف في معاني كلا اللغتين؛ ليهود أيضاً يتحدثون عن تفضية الإنسان الأول من أجل خلق العالم، كذلك (النيو كونفوشيوسية NEO - CONFUCIANIS) تعتبر الإنسان موجوداً كونياً يربط بين الأرض والسماء.

إنَّ إيجاد الربط والتناظر بين تلك الرؤى الدينية أمرٌ في غاية السهولة والبساطة، إلَّا أنَّ تلك الرؤى لا يمكن الجمع بينها وبين ما يقول: إنَّ الإنسان مجموعة من خلايا تكررت صدفةً من مجموعات من التفاعلات عند بداية الكون

ومع وجود هذه الاختلافات في ماهية الإنسان وحقيقته لا يمكن أن نقول: إنَّ حقوق الإنسان المسماة على مفهوم الإنسان العالمية وعامة وشاملة، وينبغي على علماء المسلمين ومفكرهم أن يُعلِّموا وأن يقبلوا أنَّ هناك قيمةً إنسانية عالمية، كاحترام حياة الإنسان، وإدانة التعذيب أما القسم الآخر من حقوق الإنسان، فهو مرتبط بالنظرة الكونية للحضارات المختلفة.

وهنا تُطرح الأمثلة التالية: هل حقوق الإنسان أهمُّ وأرفع من حقوق

الله؟

هل علينا نحن بني البشر مسؤوليات في مقابل حقوق؟

هل الحقوق السياسية فوق الحقوق الاقتصادية؟

هل حقوق الفرد مقدمة على حقوق المجتمع؟

بعد الحديث عن حقوق الإنسان بعيداً عن الممارسات والصنوط
السياسية والاقتصادية التي قد تُدرس باسم الحب للإنسانية، يجب
احترام أجوبة الأدب والثقافات والحضارات المختلفة على هذه الأسئلة،
بنقض لنظر عن السلطة وانقوة الحاكمة على هذا العالم أياً تكون

إن واحدة من وظائف المسلمين وواجباتهم باعتبارهم يمثلون
حضارة عالمية عظيمة أن يجيبوا على هذه الأسئلة بصدق، ومن واقع
إسلامي، ويبعي أن يكون هناك احترام متبادل بين الحضارات ولقيم
مدل أن يفرض أحدهما رأيه على الآخر.

من جهة أخرى، لا بد لنا نحن المسلمين أن نعمل بفعالية مع
الغربيين وغيرهم من أصحاب الثقافات والحضارات الأخرى، لنثبت لهم
القيم والمبادئ السامية التي يؤمن بها واحترمها. نحن نعيش في عالم
واحد، وليس لنا خيار إلا أن نعيش فيه حياة مصحوبة بالرحمة والمحبة
أو أن نُسحق جميعنا.

ليس العالم الإسلامي والغربي، فقط وإنما العالم بأجمعه يمرُّ
بواحدة من أكثر صفحات التاريخ سواداً وظلمة؛ حيث لا يمكن
للاستعلاء والعرور الحاكم على العالم إحقاق هذا الواقع، في هذه
المرحلة المظلمة، يجب على المسلمين أن يكونوا أكثر وعياً وإدراكاً لما
يجري حولهم، وأن يحذروا من أوشك الدين يعملون باسم الإسلام

لأهداف وأغراض مختلفة، تؤدي بهم أحياناً إلى اللجوء إلى أعمال منحرفة.

على المسلمين أن يقوموا بعملية نقدية على أساس التعاليم الإسلامية للأعمال والممارسات التي تقع في لعالم الإسلامي مدفع التمسب وانتححر وأن يفعلوا ذلك بالنسبة لما تعديه المجتمعات العربية الحديثة من: الانحلال الحسني، وضباع الأسرة، وعدم احترام الطبيعة وتحريها. لا بد للمسلمين أن يعرفوا واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الله وحلفه، وفقاً لما تعلموه من الإسلام تلك المسؤوليات التي يعتبرون اعمل بها هو الهدف من خلقهم، وعلى أساسها يتم الحصول على حقوقهم التي أعطاها الله لهم، في الوقت الذي يحترمون فيه حقوق الآخرين في عالم أنكرت به ملله المراتب انوجوديه، عد الكثيرين، حتى أنهم رفعوا الإنسان إلى مقام الله، ليحلّ (الملكوت الإنساني) محلّ (الملكوت الإلهي)

ان من وظائف المسمس، توضيح المبرلة (الألوهة)، علو الساحة اقدسيه، والحاجه المطلقه إلى القواير والشرائع الإلهيه، بوصفها الأساس لذي يُشكّل الأحلاق الاجتماعية، وانهدف الأحروري وانتهاني لحياة الإنسان، وللعادلة في المجتمع الإنساني وضرورة طلب السلام اباطني، قبل السلام الظاهري.

ولا بد للمسمين كذلك أن يتذكروا مسؤولياتهم تجاه الله، الإنسان، عالم الطبيعة، وحقوقهم، وأهمها حق العبودية لله، وحق الخلافة على الأرض.

عليهم أن يمدوا يد الصداقة والمحنة - بناء على حكم القرا - إلى أتباع المذاهب والأديان الأخرى، وأن يدعوا غير المؤمنين يعيشون حياة

محترمة إلى جوارهم، وأن يفعلوا ذلك حتى مع المسيحيين والمبتهجين
ابروتستانت الذين يظهرون آراء جاهلة ومؤلمة ومعرضة للدين
الإسلامي، وعلى هذا المسار يثبتون عملياً أنهم يعترفون بأن عيسى
رسول الله وحديثه وكلامه محرم لديهم.

ويجب أن يعلم الغربيون الذين ما زالوا يحيون حياة الإيمان أنه لا
يوجد من هو أقرب من المسلمين إليهم، شرط أن يضعوا الحواجز
وسوء التفاهم وفقدان الثقة - التي اتعت بمرور الزمن - جانباً
إن المسلمين العاملين بالتكاليف الدنيوية كنهم - كأكثر العالم
الإسلامي - ليس بهم أمل وهدف كبير سوى ما جاء في دعاء المسيح
(ع): (إلهي كما أنّ إرادتك في السماء حكمة، كذلك اجعلها في
الأرض).

والسنة الإسلامية، وبمضّ النظر عن الانحرافات التي عطت آفاق
هذه الدنيا تنادي بالتوحيد، وأوقفت نفسها لتحقيق إرادة الله في الأرض،
وعبر هذا لا يحب أن يكون.

والأمة الإسلامية، وعن طريق صدقتها مع نفسها، والنمسك بالعروة
الوثقى التي جاء ذكرها في القرآن، والثبات على الرسالة التي أنيطت
بالإنسان في هذا العالم، تستطيع أن تؤذي وطنها نجاه الله ونحاه بقية
المجتمع الإنساني، وتصبح أن تكون المسب في إيجاد لرباط والتأغم
بين الأدب والناس والحضارات في العالم كله باعتبارها (أمة وسطاً).

الإسلام، وفقط عن طريق الرجوع إلى قلب تعاليمه، يستطيع في
عصر العمة هذا أن يكون شاهداً على الحقيقة الأساسية المودعة في
ماهية الإنسان وفطرته بوصفه مخلوقاً. وهذا ممكن، حتى في هذا
العالم ﴿فَإِنَّمَا تُؤَلَّفُوا فِئَمْ رِجَّةُ اللَّهِ﴾.

الماهية الأخلاقية والمعنوية لحياة الإنسان الشرقي والغربي

سقرأ في القرآن أن الله ربّ المشرق والمغرب ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾، والشجرة المباركة (الزيتونة) وهي رمز عالم المعنى ليست مشرقيه ولا غربية

واليوم وأكثر من أيّ زمن مضى، نحن بحاجة إلى أن نعرف الماهية المشتركة للحقيقة، والتي لا تحتصّ بأيّ من الشرق والغرب، إلا أن الواقع هو أن جماعة من الغرب لا يعترفون بالإسلام، وينظرون إليه بشكل آخر، من هنا، فهم لا يحترمون الإسلام، ولا يُراعون حرمة، ويحقرونه قدر ما استطاعوا، مقابل ذلك يوحد في عالم الإسلام من ينظر إلى الغرب على أنه العدو الأول للإسلام

في هذا الحصر، إن من يرى أن الله ربّ المشرق والمغرب يجب أن يقف بوجه تلك الممارسات والسلوكيات الهوجاء والمبينة في بعض الأحيان على سوء انية والتي أدت إلى لاسطوانات والاستلال في حد انتوازن البسيط بين الشرق والغرب

لقد كان الإسلام أجيباً في نظر الغرب إلى ما قبل المرحلة المعاصرة، لكن معرفة الحضارة الغربية في مرحلة تلورها ورشدها كانت إلى حد بعيد بركة هذا الذي يعقونه أجيباً عنهم، كذلك إن حصارات متعددة كن لها علاقة بالإسلام من قبيل الحصار الهدية والصينية اللين كانتا أجنبيتين بالنسبة للإسلام.

إن اعتقاد المسلمين بأن الإسلام مركز الحضارة العالمية استدعى أن يبقى المسمون بعيداً، ولقروا عن عصر النهضة الأوروبية والتحول

العقيدة الدينية العظيمة التي حدثت في هذا العصر، والتي منها ظهور علوم جديدة وتقنيات جديدة.

قد يعتقد البعض أن الحضارة الإسلامية كانت مقصورة في عدم اتباعها أساليب التسمية التي اتبعت في الغرب، وبالتالي يطرحون سؤالاً على صوء ذلك ما هو الخطأ الذي وقع فيه العالم الإسلامي؟

غير أنه بالنظر إلى تاريخ العالم يحب أن يتبدل السؤال إلى ' ما الخطأ الذي وقعت فيه أوروبا؟ بدل السؤال عن خطأ العالم الإسلامي.

إن السؤال نفسه عن الخطأ الذي وقع؟ هو بمثابة حق يُعطى للسائل للبت في أمر غير صحيح.

لقد كان المقياس العالمي ذات يوم قائماً على أساس الأصول الدينية والمعنوية، وكانت النظرة الكونية تستقي مفرداتها من محورية الرب (المحورية الإلهية)، ومثال ذلك يمكن رؤيته في حضارات كل من اليابان والصين والهند، والإسلام، والبيزنطيين، وأوروبا المرون الوسطى

في الواقع إن أوروبا وبعد المرون الوسطى انتعشت عن معاييرها، وأصبح الإنسان محوراً عندهم بدل محورية الله في نظرتهم الكونية، وبعبارة دينية ساد (ملكوت الإنسان) بدل (ملكوت الله) في أديانهم وممارساتهم الحياتية

إن التحرر العقلي من الوحي، ولشهود العقلي، مع التأكيد على مذهب (إنسانية) و(افردية) والتجريبية و(الطبيعية)، يستتبع تعبيرات وتحولات جديدة كثيرة، منها ظهور علوم جديدة مسية على القوة، بدل الحكمة، وقد شكّل هذا فرصة سانحة لأوروبا للسيطرة على العالم كله

وعلى انحصارات. وقد أضى الوضع الجديد إلى. الثورة الصناعية،
التكنولوجيا الحديثة، والعلوم الطبية الجديدة

ولقد أدت العلوم الطبية في هذه الأيام إلى اجتثاث الكثير من
الأمراض والقضاء عليها، لكنها في الوقت نفسه أدت إلى ازدياد عدد
اسكان. وكما ساهمت التكنولوجيا الجديدة في هدم الطبيعة وتحويلها،
وحلقت أجواء من الرفاهية والاستقرار.

وقد أدى موتُ عشرات الملايين في أوروبا في القرن العشرين على
أثر أدوات التقدم الجديدة، مع فقدان معنى الحياة، والمروق عن الدين،
وعلمة العالم والحروح عن الإنسانية، ونهيار أبية الاجتماعية، وهدم
الطبيعة، والكثير من محطّات المدنية الجديدة. إلى برور علماء وشعراء
عربيين بارزين تسوّا تنقاد لتمدن الغربي الجديد على مدى القرن
الماضي.

وإن كان الكثيرون لم يقرأوا الكتاب المعروف لـ (رينو كون RENO
COENON وهو (أزمة لعلم الجديد)، غير أن أكثر الأمريكيين يعرفون
كتاب (الأرض الوار) للكاتب (تي إس إليوت).

ويعرفون أيضاً كتاب (الملحظة لني تنهي فيها الأرض إلى البوار)
للكاتب (TONEODOROSZAK)، وكذلك إنّ الكثيرين من الناس
مطلعون على آثار لكاتب أمريكيين وأوروبيين على مدى عقود الماضية،
اسي إقما أنّ تحدث عن الوضع المعوي الممهر والمؤسف الذي يسود
حياة الإنسان في المجتمعات الحديثة أو أنها تتفقد المسارات والميول
واشواخص في المذبة العربية، ودورها في سقوط تلك امذبة

نرى هل يجب أن تناضى عن تلك الانتقادات واظطعون ونعرض أنّ

مقاييسَ ووسائل الحضارة العربية الجديدة صحيحة، وأنها معيار نعرف به
الصحيح من غير الصحيح؟

لا يمكن لأي إنسان عقل، مع ما يرى ما يحصل للطبيعة من
حول، واحطاط الساء الاجتماعي، والأهم من ذلك التسافل الحاصل
لأرواحنا، أن يصدق بأن الحضارة العربية، وبهذا الطرح يمكن أن تكون
حكماً ومعيّاراً للحضارات الأخرى، سواء الإسلامية منها أم غيرها.
بالإضافة إلى أن الحضارات الإسلامية أو الصينية لو تَبَعَت النهج العربي
بعد القرون الوسطى بالإضافة إلى إنكلترا في الصين والهند وتركيا
ومصر، ثم حصلت الثورة الصناعية فإن كنا سنقع في أزمات مرتطة
بالبيئة، قد لا نكون أحياء على أثرها، حتى نطرح مثل هذا السؤال - (د)
الخطأ الذي وقع) ؟

في الواقع إن كل حضارة سواء في الشرق أو الغرب تعاني من
الانحطاط والأفول، ولا بدّ لها أن تطرح هذا السؤال : ما هو الخطأ الذي
وقع؟ بدل أن تتجحّج غروراً وكبراً، وسأل عن أسباب أخطاء الآخرين،
بسبب عدم قولها لأفكارهم، وإرائهم، وأعمالهم علينا أن نكفّ عن
مدح أنفسنا ودم الآخرين. ولقد قال المسيح (ع): (الحسن المطلق لله
فقط)

لا بدّ لكل حضارة أن تترك الجواب السيئة والحسة فيها، ويبعي
أن يسأل كل من المسلمين والعرب أنفسهم عن الخطأ الذي وقعت فيه
مجتمعاتهم وهذه الوطنية تتأكد وتتحم بالنسبة للعرب، إذ إن الحضارة
العربية في هذه الحقبة الرمزية تعدّ من أقوى وأشمن الحضارات

هذا مع أننا لا يمكن أن نعدّ انغرب وعالم الإسلام حضارتين

متقابلتين، على عرار ما كانت تعمله الجيوش في القرون الوسطى حيث كان يقف انحيشون على خط واحد استعداداً للمعركة.

منذ أرمئة بعيدة احتلّ المسلمون السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وعرب السواحل الشمالية، وبعد ذلك وصفت الإمبراطورية العثمانية يدها على أوروبا الشرقية، وعلى الحضارات الغربية من عرب فيينا.

إن العلاقة بين عالم الإسلام والغرب التي يشكّل فيها عنصرا «يس» و«يد» دائرة، تُعدّ مظهراً للكمال؛ على هذا الترتيب يعيش الكثيرون من العربيين في العالم الإسلامي في حين تعيش حاليات إسلامية كبيرة في أوروبا وأمريكا. على أنّ وجود العربيين في العالم الإسلامي يعود إلى قضايا اقتصادية، ولي حدّد سياسة بالنسبة للغرب، في حين أن مشاركة المسلمين العقيمين في العرب تعود إلى قضايا عقلية وفكرية بالدرجة الأولى، ثم تأتي القضايا الاقتصادية بالدرجة الثانية.

في الواقع، إنّ أساطين العقل، وأصحاب لعود، لم يعيشوا في أيّ مرحلة من مراحل تاريخ الإسلام في حضارة أخرى، خارج دار الإسلام، والعجيب أنّ الأحرار خارج دار الإسلام مؤخّراً مناسبة لمثل هذه الأبحاث، حيث الحرية العقلية والفكرية، وهو الأمر المعلوم في أكثر الدول الإسلامية، سبب الوضوح السائد فيها.

على أيّ حال، إنّ مصير الغرب والعالم الإسلامي محبوك بطريقة لا يمكن للأوضاع الحالية أن تفرّق بينهما، وفي هذه المرحلة الحساسة من التاريخ، فإنّ مستقبل الإسلام والغرب، بل وكلّ الحضارات، سيكون، شئ أم أين، في خلد المواجهة مع قوى لعنة.

فإذا كانت العلمانية قبل ذلك تسعى إلى الفصاء على لقطرات الكونية
 اقديمية السبية على المندسات، فإن حركة العولمة، وحسب مفهومها
 ارائج، تريد وبسرعة أن ترفع رايها وتعرض نظاماً قيمياً واحداً، إلا أن
 هذا النظام القيمي يمكن أن نطلق عليه اسم (معبر الإنسان)، لأنه يسد
 إلى أشياء وقتية وزائلة، كالسوق وما يستتبعه، وليس له حقائق ثابتة
 ومفردات معنوية، من هنا، فإن المسائل الاقتصادية والسياسية المشتقة من
 العولمة - وكما هي القوى العلمانية - في مواجهة مع القيم الدينية التي
 كانت سائدة في الماضي، والآن وفي هذا المنعطف التاريخي الذي
 تعرض فيه المشروع المعنوية الإنسانية إلى الخطر الكامل، يجب
 السعي للحفاظ على المرايا الخاصة بكل دين، والتذكير بالمريد العامة
 له. وباستخلاص هاتين المزييتين يتم عرض وتعريف ومقارنة ذلك الدين
 مع الأديان الأخرى.

إن مواجهة المسائل المعقدة في هذا المقطع من حياة البشرية لا
 تتد إلا على الحور المشر والبناء بين الأديان، التي يتعرض أن يحترم
 كل منها خصوصيات الأخر وأن يحافظ على الحقائق المشتركة المودعة
 في قلب أو مركز كل واحد من تلك الأديان.

وفي هذه اللحظة التاريخية من حياة الناس، يتحتم، ليس على
 المسلمين ولغريين فقط، بل على الجميع أن يسعوا إلى لحية الأخلاقية
 المستندة إلى الاحترام المتبادل وإلى التفاهم، وبالنظر الدقيق إلى الإسلام
 والعرب ينبغي التأكيد على أسا سواء أكانا مسلمين أم يهوداً أم مسيحيين،
 أو حتى علمانيين، وسواء أكانا نعيش في عالم الإسلام أم في العرب
 سظل بحاجة إلى حياة ذات معنى، وإلى موارد أخلاقية تدل على

أعمالنا، وكذلك بحاجة إلى أيديولوجية تجعلنا نعيش مع بعضنا البعض ومع بقية مخلوقات الله، بسلام.

إنَّ تحقق تلك الأهداف والحاجات يتم عن طريق الاستعانة بالرسالة الظاهرية والباطنية للإسلام وبقية الأديان، وخصوصاً الرسالة الباطنية إذ إنها تتمتع بمزية خاصة فتلك الرسالة هي الحقيقة الجامعة التي أودعها الله في قلوب الناس، والتي تحظى بمنزلة في قلوب الأديان السماوية جميعها.

إنَّ قلب الإسلام، أو الإسلام القلبي هو ذلك الإحساس الذي يمنحنا القدرة في هذا العالم على رؤية الله في كل مكان، وعلى أن نكون عينه وسمعه ويده.

إنَّ قلب الدين هو بالأحرى الدين القلبي المتجلى في الصور والأشكال الظاهرية كلها، القلب الذي عبّر عنه النبي (ص) بأنه (عرش الرحمن).

وفي باطن هذا الدين قلب، وهو الحكمة الخالدة التي هي جوهر يضيء في مركز كل رسالة إلهية.

وفي هذه المرحلة المظلمة المضطربة، تظل هذه الحكمة فقط، كنور معتدل تابع من معرفة أصيلة يشع لنا، ويتحفنا بالمحبة والرحمة للآخرين.

إنَّ الإسلام، وهو آخر فصل من فصول الرحي، وفي هذه المرحلة من حياة الإنسان، استطاع إلى اليوم، ومع كل الاضطرابات الخارجية والدمار والخراب في عصرنا، أن يحفظ رسالة تلك الحكمة الخالدة حيّة

في قلبه. إن فهم الإسلام مرتبطٌ بفهم تلك الرسالة الجامعة النابعة من قلبه، ومعرفة كيفية ارتباط عوامل السنة الخارجية الإسلامية بذلك المركز المكنون.

وتقع مسؤولية الاستفادة من هذه المنابع الباطنية للحكمة على عاتق المسلمين، وعلى كل رجل وامرأة غربيين ينشدان الحكمة والخير، ويريان الإسلام من خلال تلك الحقائق، الحقائق التي يمكن التماسها في اليهودية والمسيحية والأديان الأخرى.

وينبغي علينا جميعاً أن نتعرف مرة أخرى إلى قلب الدين (الدين القلبي) حتى نرتوي من زلال هذه العين التي تغلي وتغور بالحكمة، ونتمتع بحياة مصحوبة بالسلام والتعادل على أساس الحقائق الجامعة الموجودة في الحكمة الخالدة المشتركة بين جميع الشرائع الدينية. وأن نحُب جميع خلق الله، حتى نحظى باللطف والرحمة الإلهيين.

في هذا العالم الممتلئ بالقبائح والأثام لا يوجد شيء أدعى للخلاص منه، من الحكمة، وحب الدين القلبي.

إن قلب الإسلام ليس سوى الشهادة بالتوحيد للحقيقة الإلهية، وشمولية وجامعية الحقيقة (أي عالمية الحقيقة)، وضرورة التسليم للإرادة الإلهية وأداء الإنسان لمسؤولياته وأدائه حقوق الآخرين: إن قلب الإسلام يوقظنا من نوم الغفلة إلى صبح السؤال عن: من نحن؟ ولماذا نحن في هذا العالم؟ ويدعونا إلى معرفة الأديان الأخرى، وإبراز الاحترام لها، إن من الضروري أن يضع المسلمون هذه الدعوة والنداء النابعين من قلب الإسلام نصب أعينهم.

أما الغربيون الذين يبحثون في حياتهم عن المعنى، فيجب عليهم

الرجوع إلى منابعهم ومصادرهم الأصلية، وأن يعلموا أنهم إذا عرفوا الإسلام جيداً، فإنهم سوف يحصلون على رؤية واسعة، وبصيرة أكثر في حضارة أخرى ودين آخر، وسوف تكون لهم رؤية عميقة في قلب ذلك الدين وروحه، إن قلب كل دين لا يعني سوى الحقيقة الواحدة الجامعة المترتبة في قلب جميع الأديان الأصلية، والتي تضع أسس الدين القلبي.

مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي

مؤسسة فكرية تنشط في ميدان البحث العلمي، وتنطلق من الإيمان الراسخ بقدرة الإسلام على تقديم البديل الحضاري للإنسان، كما أنها تحمل قناعة راسخة بأن الفكر الإسلامي المعاصر لا يمكن أن يمثل مساهمة حضارية إلا إذا سار بين حنين، هما: حد عدم القطيعة مع الأصول والمنطلقات الفكرية الثابتة، وحد قبول النقد والانفتاح عليه في سعي دؤوب للرقى بالواقع الثقافي للعالم الإسلامي.

وتتدرج إصدارات المركز ضمن سلسلة بحثية هي:

• سلسلة الدراسات القرآنية

• سلسلة الدراسات الحضارية

• سلسلة أعلام الفكر والإصلاح

في العالم الإسلامي

• سلسلة دراسات الفكر الإيراني المعاصر

كلمة الإسلام تتضمن أن الإسلام يعني التسليم والإنحاض الحقيقيين للعزير المتعال. أما التسليم الحقيقي فهو التسليم لله بكل وجهه، لا التسليم على مستوى الإرادة فقط، فإذا لم تحط بنا دائرة هذا التسليم، فسوف تقع في مطبات مخالفة الشريعة والتعاليم الإلهية... والخاص: أن الدين الإسلامي يؤكد أن الأديان الأخرى لا بد من أن تتكى على هذا المفهوم من التسليم على نحو لا يفهم من كلمة "الإسلام" الدين الذي نزل على النبي محمد (ص) عن طريق القرآن فقط، بل أن جميع الأديان تتصف بهذه الحالة وهذا المعنى، وعلى هذا سعى القرآن نبي الله إبراهيم (ع) مسلماً... وأنا كفرد مسلم أتعاطى مع هؤلاء الأديان، كما يتعاطى معظم المسلمين. ولشعر بأن تلك الشخصيات تعتل حقائق حية في العالم الإسلامي، مع كونهم يقيمون إلى اليهودية والعيسوية. كما وأدرك جيداً أنهم عندما يتحدثون عن الإله، قائمهم لا يتحدثون إلا عن ذلك الإله الواحد، الذي تشترك معهم في الاعتقاد به...

المؤلف

THE HEART OF ISLAM

ENDURING VALUES FOR HUMANITY

Center of Civilization for the
Development of Islamic Thought

THE CIVILIZATIONAL STUDIES SERIES

مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي

بيروت - لبنان - بئر حسن - شارع السفارات - بناية الصباح - ط 1
هاتف: 961 1 826233 - فاكس: 961 1 820378 - ص ب 25/55
E-mail: info@hadaraweb.com - www.hadaraweb.com